

ईश्वर के सम्पर्क में

मूल लेखक

श्री रैल्फ वाल्डो ट्रैइन

अनुवादक

केदारनाथ गुप्त, एम० ए०

प्रिंसपल अग्रवाल विद्यालय कालिज, प्रयाग

प्रकाशक

आग्रहितकारी पुस्तकमाला

दारागंज, प्रयाग

प्रथम संस्करण]

१९५२

[मूल्य २)

प्रकाशक

श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए०

छात्रद्वित्तकारी पुस्तकमाला

दारागंज, प्रयाग

मुद्रक

सरयू प्रसाद पांडेय 'विशारद'

नागरी प्रेस, दारागंज

प्रयाग ।

निवेदन

आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अंगरेजी पुस्तक इन थ्यून विद दी इनफिनिट (In Tune with the Infinite) का हिन्दी भाषान्तर मैं हिन्दी जनता के सामने उपस्थित कर रहा हूँ।

अंगरेजी की पुस्तक मुझे एक बार अपने एक मित्र से पढ़ने को मिली। उसे आद्योपान्त पढ़कर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कुछ समय पश्चात् इसी पुस्तक का उल्लेख थियासाफिकल सोसाइटी के हमारे एक मित्र श्री महावीर प्रसाद जी ने किया। वे मुझसे भी अधिक इस पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुये थे। उनके मुख से इसकी प्रशंसा सुनकर मेरी धारणा इस पुस्तक के बारे में और भी अधिक पुष्ट हुई और मैंने गरमी की छुट्टी में इसको हिन्दी में अनुवाद करने का पूर्ण निश्चय किया।

अनुवाद करने का काम गत २५ मई को प्रारम्भ हुआ। इलाहाबाद की कड़ी गरमी के मध्य जब मेरे घर के सब प्राणी शयन करते थे तो मैं १२ और ५ बजे के बीच नित्य इसका अनुवाद करता था। ५ घंटे लगातार अनवरत परिश्रम करके मैंने इस पुस्तक का अनुवाद गत ५ जुलाई को समाप्त किया। लोग गरमी के कारण परेशान रहते थे किन्तु मैं पुस्तक के विचारों में अनुवाद करते समय इतना निमग्न हो जाता था कि गरमी से मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती थी। इस पुस्तक का नाम मैंने अपने मित्रों की सलाह से रक्खा “ईश्वर के सम्पर्क में”।

मनुष्य और ईश्वर की समानता स्थिर करना एवं उसे अपने असली स्वल्प का ज्ञान कराना, प्राणिमात्र में एक भगवान का दर्शन

कराना, मनुष्य मात्र की ऊँची-ऊँची भावना में रहने के लिये प्रेरित करना, विचारों के ऊँचे स्तर से प्राणिमात्र को निरोग बनाना और समार के भङ्गटों के बीच रहते हुये भी सच्ची शान्ति का अनुभव कराना इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य हैं ।

नास्तिकों के लिये यह पुस्तक बड़े महत्व की है । आजकल के वैज्ञानिक युग में लोगों का विश्वास ईश्वर की ओर से हटता जा रहा है । 'खाओ पियो और मस्त रहो' इस सिद्धान्त के मानने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । ऐसे लोग यदि इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे तो निस्सन्देह वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने लगेंगे और उनका जीवन सुखी और शान्त होगा ।

यदि आप अशान्त रहते हों तो इस पुस्तक को पढ़िये, आपको शान्ति अवश्य मिलेगी । यदि आप अपने जीवन से ऊब गये हों तो इस पुस्तक को पढ़िये, आपको जीवन में आनन्द मिलेगा । और यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया हो तो इस पुस्तक को पढ़िये, आप पूर्ण स्वस्थ होकर कम से कम १०० वर्ष तक अवश्य जीवित रहेंगे ।

इन थ्रू न विद दी इनफीनिट (In Tune with the Infinite) का हिन्दी अनुवाद मैंने बड़ी ही स्वच्छन्दता पूर्वक किया है । मैंने अंगरेजी ग्रन्थकर्ता के मनोभावों को हिन्दी में पूर्णरूप से लाने का प्रयत्न किया है और साथ ही हिन्दी मुहावरों की भी रक्षा की है । अंगरेजी ने हिन्दी में अनुवाद करने की मेरी अपनी यही धारणा है कि अनुवाद, अनुवाद न मालूम हो किन्तु पढ़ने में एक मूल लेख मालूम हो ।

हमारे अतरंग मित्र आल इंडिया सेवा समिति प्रयाग के सुयोग्य मंत्री श्री श्रीराम भारतीय एम० ए० ने इस अनूदित पुस्तक की भूमिका लिखी है जिसमे उन्होंने मूल लेखक के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह समझाया है । अतएव मैं श्री भारतीय जी का अत्यन्त आभारी हूँ

मैं श्री महावीर प्रसाद जी का भी अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा से मैं अंगरेजी पुस्तक का भाषान्तर कर सका हूँ । मैं अपने कालिज के अंगरेजी विभाग के अध्यक्ष श्री आनन्दी लाल नागर का भी आभारी हूँ जिन्होंने अंगरेजी पुस्तक में आई हुई अंगरेजी कविताओं के अनुवाद करने में मेरी बड़ी सहायता की है । मैं बाल सखा के सुयोग्य सम्पादक और हिन्दी के प्रसिद्ध वयोवृद्ध लेखक प० लल्ली प्रसाद जी पाण्डेय का भी अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अनुवाद को आद्योपान्त पढ़कर और उसमें यत्र तत्र उचित संशोधन करने का कष्ट उठाया है । मैं मूल पुस्तक के लेखक महाशय रैल्फ वाल्डो ट्राइन और प्रकाशक का भी आभारी हूँ जिनकी पुस्तक का अनुवाद करके उसे मैं जनता के सामने रख रहा हूँ ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'ईश्वर के सम्पर्क में' पुस्तक का हिन्दी भाषाभाषी जनता में काफी प्रचार होगा और उसको पढ़कर लोगो को सच्ची शान्ति मिलेगी ।

अग्रवाल विद्यालय कालिज

प्रयाग

३०-७-५२

केदारनाथ गुप्त

प्रिन्सिपल

श्री श्रीराम भारतीय द्वारा लिखित

भूमिका

प्रिंसिपल केदार नाथ गुप्त हिन्दी के विख्यात लेखको में से हैं। उन्होंने और उनके मित्र श्री गणेश पाण्डेय ने छात्र हितकारी पुस्तक-माला के द्वारा बहुत सुन्दर साहित्य युवको और सभी के लिये प्रकाशित किया है। वे आदर्शवादी होते हुये भी कार्यशील हैं और प्रस्तुत पुस्तक उनकी लगन का एक ज्वलन्त नमूना है।

ट्राइन की पुस्तक *In Tune with the Infinite* जग विख्यात है। लाखों प्रतियाँ उसकी छपकर निक चुकी है और अब भी उसकी हर जगह माँग है। इससे प्रतीत होता है कि जिस विषय को लेकर उन्होंने पुस्तक लिखी है वह विषय गम्भीर है और उनके विश्लेषण से अशान्त हृदयों को शान्ति मिलती है और जीवन में उत्साह उत्पन्न होता है। हमें हर्ष है कि इस सुन्दर पुस्तक का अनुवाद गुप्त जी ने अथक परिश्रम से हिन्दी जगत में प्रस्तुत किया है। उनकी शैली में जोर है और अवश्य उनके अनुवाद को पढ़कर लोगों के हृदय में शान्ति का बीजारोपण होगा। हमें आशा है कि पुस्तक का प्रचार खूब होगा और गुप्त जी इस विषय की और पुस्तकें भी पाठकों के सामने रख सकेंगे।

हर मनुष्य के सामने जीवन का क्या लक्ष्य है यह प्रश्न कभी न कभी उठता है। ईसा मसीह ने कहा है कि भगवान् ने अपने रूप में मनुष्य को रचा और उसे अनश्वर बनाया है हमारे देश में भी सभी धर्मों में यह विश्वास है कि भगवान ने सब प्राणियों में उत्तम मनुष्य को बनाया है तथापि मनुष्य अपने अनुभवों और साधनों द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुये परमात्मा को पा सकता है और आत्मा का

परमात्मा हो जाना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है और उसकी पराकाष्ठा है ।

हमारे देश में प्रायः देखा गया है कि धर्म के नाम पर बहुत से वादाविवाद हुये हैं । विदेशों में भी प्रोटेस्टेन्ट और रोमन कैथलिक, मुसलमान और ईसाई लड़े हैं तथा क्रूसेड और Inquisition, Riformation और Pope के बुल चालू किये गये हैं । इन सब बातों को देखकर कभी-कभी तो यह प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है और क्या भगवान् ने अपने तक पहुँचने के लिये कोई विशेष धर्म रखा है या सब धर्मों के द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है । जिन धर्मावलम्बियों ने दूसरे धर्म मानने वालों के ऊपर अनाचार किये या उन पर जजिया लगाई या उनके पूजा स्थानों को नष्ट किया उन्होंने यह अवश्य समझा होगा कि उन्हीं का धर्म सबसे अच्छा है और दूसरों का धर्म खराब । इस विचार ने ससार में कितना नुकसान पहुँचाया है उसका अनुमान करना मुश्किल है । परन्तु इतने अनाचारों के बाद तथा नये आविष्कारों से लोगों के मन में फिर एक बार यह बात उठने लगी है कि भगवान् तक पहुँचने के लिये किसी धर्म का अनुसरण किया जा सकता है और अपने परिश्रम से भगवान् की आराधना करते हुये और उनकी बनाई हुई चीजों का आदर करते हुये हम अपने जीवन को ऊँचा उठा सकते हैं । अपने धर्म में सब प्राणि मात्रों में एक जीवन का होना बतलाया गया है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ाया गया है । उसके होते हुये मार्ग कठिन है और हर पथिक की अपनी शक्ति पर भी उसकी यात्रा का सफल होना निर्भर है । इसीलिये हिंदुओं में ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग और कर्ममार्ग का उल्लेख है । किसी भी मार्ग पर चलने से मोक्ष

प्राप्त हो सकता है। भगवान् बुद्ध ने परम्परा के प्रतिकूल आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपने समय की हालत को देखकर यह घोषणा की कि पुरुष अपने उद्योग से ही निर्वाण तक पहुँच सकता है। उसे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। परन्तु कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिनमें भगवान की भक्ति के साथ-साथ पैगम्बर की भी भक्ति आवश्यक है या यह कि बिना गुरु के भगवान् तक नहीं पहुँच सकते अर्थात् प्रयत्न करने पर भी बिना भगवान् की अनुग्रह या 'ग्रेस' के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ईसा मसीह और भगवान् कृष्ण दोनों ने कहा है कि दुनिया के सब भगवो को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाकर मोक्ष तक पहुँचा दूँगा।

ड्राइन की पुस्तक इस विषय को लेकर लिखी गई है और सब धर्मावलम्बी उसे पढ़कर उससे *Inspiration* लेंगे और भगवत् भजन में अग्रसर हो सकेंगे। धर्म का रूप सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी धोखा नहीं खाता। हमारे देश में गाँधी जी की मिसाल हमारे सामने है। वह निर्भीक थे और सदैव अपने आपको भगवान् की प्रेरणा से काम करते हुये कहते थे। मुश्किल केवल आत्म समर्पण की है बिना आत्म समर्पण के कोई शरणागत नहीं हो सकता। हमें आशा है कि इस पुस्तक द्वारा लोगों का आन्तरिक समर्पण दूर हो सकेगा और वे शुद्ध हृदय से आत्म समर्पण कर सकेंगे और शरणागत पद प्राप्त कर सकेंगे। उसी को मोक्ष कहते हैं। वही निर्वाण है, वही *Salvation* है और वही फना होना है।

सेवा निकुंज,
इलाहाबाद ३.
२६-७-५२

श्रीराम भारतीय

विषयानुक्रमिका

विषय		पृष्ठ
१—अखण्ड शान्ति, बल और विपुलता	***	१
प्रस्तावना		
२—ससार की वास्तविकता	***	३
३—मानवी जीवन का सच्चा स्वरूप		७
४—जीवन की पूर्णता-शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति		२८
५—प्रेम का रहस्य, बल और प्रभाव	***	६६
६—बुद्धि और भीतरी प्रकाश	***	८१
७—पूर्ण शान्ति की प्राप्ति	***	१०७
८—पूर्ण शक्ति प्राप्त करना	***	१२०
९—सब वस्तुओं की प्रचुरता—उन्नति का सिद्धान्त		१४२
१०—मनुष्य किस प्रकार पैगम्बर सिद्ध, ऋषि और उद्धारक हुए हैं	***	१५६
११—सब धर्मों का मूल सिद्धान्त—विश्व का धर्म	***	१६४
१२—उच्च कोटि के ऐश्वर्य का प्रत्यक्षीकरण	***	१७१
१३—मार्ग	***	१८१
१४—मेरा निश्चय है	***	१८६

ईश्वर के सम्पर्क में

अखण्ड शान्ति, बल और विपुलता

प्रस्तावना

आशावादी का कहना ठीक है और निराशावादी का भी कहना ठीक है, यद्यपि दोनों के कथन में प्रकाश और अंधेरे का अन्तर है; किन्तु कहते दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अपने-अपने विशेष दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में से हरएक का कहना ठीक है और उन्हीं के कथन पर उनके जीवन की सफलता निर्भर है। एक को जीवन में प्रभुत्व मिलता है और दूसरे को निराशा, एक को जीवन में शान्ति मिलती है और दूसरे को अशान्ति; एक को जीवन में सफलता मिलती है और दूसरे को असफलता।

आशावादी प्रत्येक वस्तु को व्यापक दृष्टि से देखता है और निराशावादी संकीर्ण दृष्टि से। आशावादी की बुद्धि बुद्धिमत्तापूर्ण और निराशावादी की मूर्खतापूर्ण होती है। हरएक अपना संसार अपने

विचारों के अनुसार बनाता है और फल भी हरएक को अपने विचारों के अनुसार मिलता है । आशावादी अपनी अपूर्व बुद्धि और सूक्ष्म-बुद्धि से अपना स्वर्ग बनाता है और जितना भव्य वह अपना स्वर्ग बनाता है उतना ही ओजपूर्ण स्वर्ग वह अपने सम्पर्क में रहने वालों के लिये भी बनाता है । निराशावादी अपनी कुबुद्धि से अपने लिये नरक बना लेता है और जितना निकृष्ट नरक वह अपने लिये बनाता है उससे भी घटिया नरक वह अपने सम्पर्क में रहने वालों के लिये भी तैयार करता है ।

हम और आप या तो आशावादी हैं या निराशावादी और उसी के अनुसार प्रतिक्षण और प्रति घंटा हम अपना स्वर्ग या नरक बनाते रहते हैं । जिस क्रम से हम अपना स्वर्ग या नरक अपने लिये बनाते हैं उसी क्रम से दुनिया को भी स्वर्ग और नरक बनाने में हम उसकी सहायता करते हैं ।

स्वर्ग का अर्थ ही शान्ति है । नरक अँगरेजी शब्द हेल (Hell) का पर्यायवाची है जिसका अर्थ है चारों ओर से बन्द कर देना या चारों ओर से अलग कर देना; शान्ति के अर्थ हैं सब से अच्छा सम्बन्ध रखना । यदि हेल (Hell) के अर्थ हैं अलग रखना या बन्द कर देना तो कोई एक ऐसी वस्तु अवश्य है जो मनुष्य को सब से अलग रखती है ।

संसार की वास्तविकता

संसार में हमारे चारों ओर वह अखण्ड ईश्वरीय शक्ति है जो कण-कण में व्याप्त है और जिसका प्रतिबिम्ब सब में परिलक्षित होता है। यह ईश्वरीय शक्ति अनादि और सनातन है जिससे सब उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, किन्तु जिससे अब भी सब उत्पन्न हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्तिगत जीवन है तो जीवन का स्रोत भी अवश्य होगा, जहाँ से वह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। यदि दुनिया में प्रेम है तो प्रेम का अथाह सागर भी अवश्य होगा जहाँ से वह प्रेम उत्पन्न हुआ है। यदि दुनिया में बुद्धि है तो उसका स्रोत भी अवश्य होना चाहिये जहाँ से वह बुद्धि उत्पन्न हुई है। यही बात शान्ति, बल और भौतिक वस्तुओं के बारे में भी कही जा सकती है।

कहने का तात्पर्य यह कि हमारे पीछे एक महान्, सनातन, और अखण्ड शक्ति है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। यह शक्ति न केवल हमको उत्पन्न करती और हमारा पालन करती है प्रत्युत अचल नियमों द्वारा सारे संसार को उत्पन्न करती और उसका शासन भी करती है। हमारे जीवन के हर एक काम का संचालन इन्हीं महान् नियमों द्वारा होता है। हर एक फूल किसी महान् अचल नियम द्वारा ही लगता, फूलता और फिर मुरझा जाता है। महान् अपरिवर्तनशील नियमों द्वारा ही तुषार खण्ड आकाश से पृथ्वी पर गिरते और फिर नष्ट हो जाते हैं।

संसार के जितने भी काम हैं, नियमों से ही चलते हैं। यदि यह बात सच है तो इन नियमों का बनाने वाला भी कोई न कोई अवश्य होगा और वह नियमों से भी अधिक बलशाली होगा। हमारे चारों ओर जो महान, अनादि और सनातन शक्ति है उसको हम 'ईश्वर' कहते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे चाहे ईश्वर कहिये, चाहे खुदा, चाहे प्रकाश, चाहे विधाता, चाहे परमात्मा, चाहे सर्वशक्तिमान अथवा कोई और नाम दीजिये। इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं। यदि हम इस अनादि ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं तो हमें नामों की कोई परवाह नहीं है।

तो ईश्वर वह अनादि शक्ति है जो संसार के कण कण में व्याप्त है और जिससे सभी उत्पन्न हुए हैं और उसी में विचर रहे हैं। उसके बाहर कोई भी वस्तु नहीं है। वास्तव में हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते-फिरते हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं। वही हमारे जीवन का जीवन और हमारे प्राणों का प्राण है। हमने अपना जीवन उसीसे पाया है और बराबर उसीसे पा रहे हैं। हम ईश्वर के ही अश हैं; यद्यपि हम सब अलग-अलग हैं और वह एक सम्पूर्ण है तथापि हमारे और उसके बीच में कोई अन्तर नहीं है। हम ईश्वर ही तो हैं। ईश्वर और मनुष्य के तत्व में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है मनुष्य के क्रमिक विकास में।

कुछ ऐसे सुबोध महान् पुरुष हैं जिनका विश्वास है कि हमें जीवन ईश्वर से मिलता है और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे और ईश्वर के जीवन में कोई अन्तर नहीं है यानी हम और ईश्वर एक ही

है। तो दोनों में कौन ठीक कह रहे हैं ? दोनों ही ठीक कह रहे हैं यदि उनके तत्व को ठीक-ठीक समझा जाय तो ।

यदि ईश्वर जीवन का अनन्त सागर है जहाँ से सब उत्पन्न होते हैं, तो हम सब व्यक्ति उसी अनन्त सागर से प्रवाहित होते हैं और यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो जो ईश्वर का प्रकाश हममें परिलक्षित होता है उसमें और ईश्वर के प्रकाश में कोई अन्तर नहीं है। यदि समुद्र से एक बूँद पानी ले लिया जाय तो गुण और स्वभाव में उसमें और समुद्र में कोई अन्तर नहीं होगा क्योंकि वह पानी समुद्र ही का तो एक अंग है। और अन्तर हो भी कैसे सकता है ? वास्तव में हम लोग समझने में गलती करते हैं। यद्यपि ईश्वर और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक हैं; फिर भी ईश्वर व्यापक होने से मनुष्य से ऊँचा है, महान् है। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ तक जीवन का सम्बन्ध है, ईश्वर और मनुष्य एक ही हैं और जहाँ तक जीवन के क्रम का सम्बन्ध है दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं।

इस प्रकार क्या यह बात स्पष्ट नहीं है कि दोनों सिद्धान्त सत्य हैं ! मेरी राय में ये कहने के लिये दो हैं, किन्तु वास्तव में है एक ही। दोनों सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण एक ही उदाहरण से हो सकता है।

घाटी में एक छोटा जलाशय है। पहाड़ के ऊपर एक बड़ा अथाह जलाशय है। वहाँ से घाटीवाले जलाशय में पानी आता है। बड़ा जलाशय छोटे जलाशय में बहता रहता है इसलिये छोटे जलाशय को बड़े जलाशय से पानी बराबर मिलता रहता है। छोटे जलाशय के पानी का वही गुण और वही स्वभाव है जो बड़े जलाशय का क्योंकि बड़ा जलाशय छोटे का जीवनदाता है। दोनों में अन्तर यह है

कि पहाड़ वाला जलाशय इतना विशाल है कि ऐसे-ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने जलाशयों को वह पानी दे सकता है और इतने पर भी वह अथाह ही बना रहता है ।

यही हाल मनुष्य के जीवन का है । मेरी धारणा है और आपकी भी धारणा है कि चाहे और बातों में हमारी राय एक न हो किन्तु इस बात में हमारा आपका मत एक है कि हम सब के पीछे एक अनादि और सनातन चेतन-शक्ति अवश्य है जिससे आपको और हमको जीवन मिलता है । यदि यह बात सत्य है तो जहाँ से हमको जीवन मिलता है उस चेतन-शक्ति में और हमारे जीवन में कोई अन्तर नहीं है । हाँ, एक अन्तर अवश्य है । यह अन्तर वास्तविक नहीं क्रमिक है ।

यदि इसे सच मान लें तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस क्रम के अनुसार मनुष्य का सम्मान ईश्वर की ओर होगा उसी क्रम के अनुसार वह ईश्वर के समीप पहुँचता जायगा और उसी क्रम के अनुसार उसको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती जायगी । ईश्वर की शक्ति अपार है । मनुष्य की भी शक्तियाँ अपार हैं किन्तु उसने उसको पहिचाना नहीं है, उसने उनको परिमित बना रक्खा है ।

मानवी जीवन का सच्चा स्वरूप

ससार के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमारी और आपकी एक ही धारणा है मानी हमारे चारों ओर एक आदि शक्ति मौजूद है जिससे हम सब पैदा हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मानवी जीवन का सच्चा स्वरूप क्या है? इसका उत्तर भी स्पष्ट है।

जीवन की वास्तविकता जानने के लिये हम इस बात का अनुभव करें कि हम और ईश्वर एक ही हैं और हमारा जीवन प्रवाह ईश्वरीय प्रवाह से मिला हुआ है। वास्तव में जीवन की यही असलियत है। जीवन की और दूसरी बातें इसी के भीतर निहित हैं। जितना अधिक हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम और ईश्वर एक ही हैं और जितना अधिक हम ईश्वर से अपना सम्पर्क स्थापित करेंगे उतना ही अधिक ईश्वरीय बल और गुण हमें प्राप्त होगा।

इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के तत्व को समझ रहे हैं और ईश्वर के महान् नियमों का पालन करके उसी प्रकार स्फूर्ति ग्रहण कर रहे हैं जिस प्रकार बड़े बड़े ऋषिभो, पैगम्बरों और दुनिया के अन्य महान् पुरुषों ने ग्रहण किया था। जितनी तीव्रता से हम इस बात को समझेंगे और जितनी तीव्रता से हमारा सम्पर्क ईश्वर से स्थापित होगा उतनी ही तीव्रता से ईश्वर की महान् शक्तियों हमें प्राप्त होंगी और हमारे द्वारा कार्य रूप में उनका विकास होगा।

अपनी मूर्खता से हम इस ईश्वरीय प्रवाह, अथवा ईश्वरीय शक्ति

से अपने को अलग भी रख सकते हैं, जैसा प्रायः देखा जाता है, और इस प्रकार हमारे ही द्वारा ईश्वरीय शक्ति के विकास में रुकावट भी उत्पन्न हो सकती है। अथवा हम जान बूझ कर अपना सम्बन्ध उस ईश्वर से तोड़ कर उसकी शक्ति से अपने को वंचित कर सकते हैं जो एक सच्चे वारिस होने के नाते हमारी निजी वस्तु है। साथ ही हम इस बात का भी अनुभव कर सकते हैं कि हम और ईश्वर एक हैं और ईश्वर के प्रवाह से ही हमें शक्ति, बल और स्फूर्ति मिल रही है। और इस प्रकार हम उसके सच्चे भक्त बन सकते हैं।

ईश्वर भक्त किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य रूप में ही ईश्वर की शक्तियों का विकास हो रहा हो। ऐसे पुरुष के मार्ग में कोई विघ्न नहीं डाल सकता; यदि विघ्न होता भी है तो उसी का डाला हुआ। विघ्न का मुख्य कारण अपनी मूर्खता ही हुआ करती है। इसी कारण बहुत से लोग, मूर्खतावश, यह न जानकर कि हम ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं, अपना स्वार्थपूर्ण और संकुचित जीवन दुःख के साथ व्यतीत किया करते हैं। उन्होंने कभी अपने असली स्वरूप को पहिचाना नहीं है।

मनुष्य ने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया कि हमारी आत्मा ईश्वर का ही अंश है। अपनी मूर्खता से उसने कभी ईश्वर के प्रवाह में अपने जीवन का प्रवाह नहीं मिलाया और इसी कारण ईश्वरीय शक्ति और तेज बंद कर उसमें नहीं आया। जब हम अपने को केवल मनुष्य समझते हैं तो हम मनुष्य की ही तरह जीवन व्यतीत करते हैं और हममें मनुष्य की ही शक्ति होती है। और जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर के उपासक हैं तो हम एक उपासक की तरह

रहते हैं और हममे ईश्वरीय शक्ति आती है। जिस अनुपात से हम अपना सम्बन्ध ईश्वर के साथ जोड़ते हैं उसी अनुपात के अनुसार हम मनुष्य से ईश्वर होते जाते हैं।

हमारे एक मित्र के पास एक सुन्दर कमल का तालाब है। थोड़ी दूर पर, एक पहाड़ी के पास, एक जलाशय है। उसी से इस तालाब में पानी आता है। एक फाटक लगा हुआ है जिसके द्वारा वह जब चाहता है, पानी बड़े जलाशय से ले लेता है और जब नहीं चाहता तब नहीं लेता। जहाँ कमलो का तालाब है वहाँ की प्राकृतिक छटा निगली है। गर्मी के दिनों में तालाब के स्वच्छ पानी के ऊपर कमल फूले रहते हैं। तालाब के किनारे किनारे गुलाब और दूसरे जंगली फूलों के पौदे लगे रहते हैं। चिड़िया आ आकर उसमें कलोलें करती हैं, उसी का पानी पीती हैं और दिन भर चहचहाती रहती हैं। कोई भी आकर उनका चहचहाना सुन सकता है। जंगली फूलों के इस बाग में शहद की मक्खियाँ लगातार भनभनाया करती और काम में लगी होती हैं। तालाब के पीछे एक बड़ा सा कुज है जो मीलों फैला हुआ है। उसमें नाना प्रकार की भाड़ियाँ और नाना प्रकार के फूल दिखलाई पड़ते हैं।

हमारा मित्र भगवद्भक्त है और ससार मात्र से प्रेम करता है। उसकी जमींदारी में ऐसा कोई साइनबोर्ड नहीं लगा है जिसमें लिखा हो कि यह हमारी जमीन है और जो यहां से गुजरेंगे वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। लोगों की सुविधा के लिये उसने गली के अन्त में इस चित्ताकर्षक स्थान से थोड़ी दूर पर एक साइन बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है, “इस कमलो के तालाब में सब लोग आ सकते हैं”।

हमारे मित्र को सभी प्यार करते हैं सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों ? इसलिए कि वह सबको प्यार करता है और अपनी सम्पत्ति को सब की सम्पत्ति समझता है।

छोटे छोटे बच्चे प्रायः यहाँ आकर खेलते कूदते हैं। बहुत से थके हुए स्त्री पुरुष आकर यहां विश्राम करते हैं और चलते समय कहते हैं—ईश्वर इस जमीन के मालिक का भला करे। बहुत से लोग कहते हैं कि यह ईश्वर का बाग है। मेरा मित्र इसे ईश्वर का ही बाग समझता है और कई घंटे यहां शान्ति प्राप्त करने के लिये बैठा रहता है। प्रायः मैंने देखा है कि जब सब लोग चले जाते हैं तब भी वह चोंदनी रात में एक टूटी हुई बेंच पर बैठा हुआ जंगली फूलों की महक लिया करता है। उसका स्वभाव बहुत ही सरल है। वह कहता है कि यहाँ मुझे जीवन का सच्चा सुख मिलता है और बड़े-बड़े मन्सूबों का हल मैं यहीं सफलता पूर्वक एका-एक पा जाता हूँ।

उसकी जमीन के चारों ओर दया, प्रसन्नता और सुख का पूर्ण वातावरण रहता है। वहां जाने से लोगों में सद्भावना की उत्पत्ति होती है। गाय, बैल, भेड़ और बकरियाँ जब इस कुंज की पत्थर की चहारदीवारी के पास आती हैं तो उनको भी मनुष्यों की तरह आनन्द मिलता है। वे चौपाये संतुष्ट और प्रसन्न होकर मुस्कराते दिखलाई पड़ते हैं अथवा कटाचित् देखने वाले को ऐसा लगता है, क्योंकि वह भी उनको संतुष्ट और प्रसन्न देखकर बिना मुस्कराये रह नहीं सकता।

तालाब का फाटक बराबर खुला रहता है जिससे उसमें पानी बड़े जलाशय से आता रहता है। वहाँ से एक नाली, खेतों के बगल से, बराबर बहती रहती है जहाँ वहाँ के चरनेवाले जानवर और भेड़ें पहाड़ का

स्वच्छ पानी पीने को आती हैं। वह नाली पास के 'खेतों' में भी बहती रहती है।

कुछ समय पूर्व हमारा मित्र एक वर्ष के लिये कहीं चला गया। उसने अपनी जमीन किराये पर एक ऐसे आदमी को दे दी जिसका उद्देश्य धन कमाना था। उसको हर समय सिबाय पैसा पैदा करने के दूसरा काम अच्छा ही नहीं लगता था। जिस फाटक द्वारा कमलों के तालाब में बड़े जलाशय से पानी आता था वह बन्द कर दिया गया। इसलिये पहाड़ का स्वच्छ पानी आना बन्द हो गया। हमारे मित्र का साइनबोर्ड कि 'यहाँ सब आ सकते हैं' निकाल दिया गया और लड़कों तथा स्त्री पुरुषों को वहाँ बैठने की मनाही कर दी गई। हर काम में वहाँ परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। जीवन देने वाले पानी के बन्द हो जाने से तालाब के कमल सूख गये और उनके तने नीचे कीचड़ में फँस गये। जो मछलियाँ पहले पानी में तैरती थीं वे मर गईं और उनसे दुर्गन्धि निकलने लगी। किनारे के फूलों का खिलना बन्द हो गया। चिड़ियों ने वहाँ पानी पीना और नहाना छोड़ दिया। मधुमक्खियों की भनभनाहट बन्द हो गई। जो नाली खेतों में होकर बह रही थी वह सूख गई और जानवरो और पेड़ों को पहाड़ी स्वच्छ पानी मिलना बन्द हो गया।

इस स्थान में इतना अन्तर क्यों पड़ गया ? जब वह हमारे मित्र के अधिकार में था तो वह क्यों हरा-भरा था और अब वह उजाड़ क्यों हो गया ? फाटक बन्द कर दिया गया जिसके कारण उस तालाब को जीवन देने वाले पानी का आना बन्द हो गया। जब तालाब के जीवन का उद्गम ही बन्द हो गया तो तालाब की दशा भी खराब हो गई और

आसपास के खेतों के पास से बहने वाला पानी की नाली भी सूख गई जिसके किनारे जानवर और भेड़ पानी पीने आया करती थी ।

यह घटना क्या हमारे जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है ? जिस अनुपात से हम अपने और ईश्वर को समान समझते हैं, और जिस अनुपात से हम उस ईश्वर से अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो सब का जीवनदाता है, और जिस अनुपात से हमारा भुकाव ईश्वर की ओर होता है उसी अनुपात से हम उस सर्व-शक्तिमान, सर्वोत्तम और सर्व मुन्दर ईश्वर के समीप पहुँचते हैं और जिस अनुपात से हममें से ईश्वरीय तेज स्फुटित होता है उसी अनुपात से हमारा प्रभाव हमारे समीपवर्ती लोगों पर पड़ता है । हमारी यह स्थिति कमलों के तालाब की वह अवस्था है जब वह मेरे दोस्त के हाथ में था जो ईश्वर से प्रेम करता है । जिस अनुपात से हम उस आदि शक्ति से अपने को अलग समझते हैं, और उसके दिव्य स्रोत से अपने को अलग रखते हैं उसी अनुपात से हमारी अवस्था हीन होती जाती है और हमें न तो कोई वस्तु सुन्दर दिखलाई पड़ती है, न अच्छी लगती है और न हम ईश्वर की शक्ति को ही प्राप्त कर सकते हैं । जो लोग हमारे सम्पर्क में आते हैं उनका लाभ न होकर हानि होती है । हमारी यह स्थिति कमलों के तालाब की वह अवस्था है जब वह एक व्यवसायी आसामी के हाथ में आया ।

कमलों के तालाब और हमारे और आपके जीवन में यही अन्तर है । उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह फाटक को खोल दे जिम्मे उस जलाशय से पानी आने लगे जो उसका उद्गम स्थान है । वह स्वयं शक्तिहीन है और उसे बाहरी साधन पर आश्रित

रहना पड़ता है। उसी प्रकार आपके और हमारे भीतर एक शक्ति है। उसको हम चाहे बन्द रखें अथवा ईश्वर की शक्ति से जोड़ दें। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी मस्तिष्क-शक्ति के द्वारा विचारों को काम में लावें।

ईश्वर की ओर से हमें आत्मा मिली है। यह हमको ईश्वर से मिलती है। आत्मा के अलावा हमें यह शरीर भी मिला है। इसका सम्बन्ध भौतिक संसार से है। हमारे विचार आत्मा और शरीर को मिलाने हैं। हमारे विचार ही दोनों के बीच बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

सब से पहले हमें यह सोचना चाहिये कि “विचार” क्या चीज है और उसका स्वभाव क्या है ?

‘विचार’ कोई अनर्गल या कोई दूसरी निरर्थक वस्तु नहीं है। ‘विचार’ एक आवश्यक और विलक्षण जीवित शक्ति है।

प्रयोगशालाओं में प्रयोग द्वारा हम लोग इस बात को बहुत जोरो के साथ प्रमाणित कर रहे हैं कि ‘विचारों’ में एक जबरदस्त शक्ति होती है, उनमें स्वरूप होता है, सार होता है और शक्ति होती है। विचारों को हम लोगो ने अब विज्ञान का स्वरूप दिया है। हम लोगो ने अब यह भी खोजना शुरू किया है कि विचारों के द्वारा हम एक असली शक्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। यह मैं किमी आलङ्कारिक भाषा में नहीं कह रहा हूँ किन्तु एक सच्ची बात कह रहा हूँ।

भौतिक संसार में जितनी वस्तुएँ दिखलाई पड़ती हैं वे सब ‘विचारों’ से ही पैदा हुई हैं। पहले ‘विचार’ उत्पन्न होता है और फिर उसका

स्वरूप हमारे सामने आता है। प्रत्येक किला, प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक चित्र और प्रत्येक मशीन का स्वरूप विचार में उत्पन्न होता है और फिर ये रूप मूर्त पाकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं और हम उन्हें आंखों से देखते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं वह स्वयं उस आदि शक्ति ईश्वर के विचारों का परिणाम है जो हमारे चारों ओर कण कण में व्याप्त है। यदि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारे ओर ईश्वर के बीच में कोई अन्तर नहीं है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अपने आध्यात्मिक विचारों से अपना एक आध्यात्मिक संसार बना लें ?

हर एक वस्तु दृश्य रूप में आने के पहले अदृश्य रूप में आती है। इसलिये यह सत्य है कि अदृश्य चीजें सत्य होती हैं और दृश्य चीजें असत्य। अदृश्य ओर दृश्य चीजें कारण और कार्य का काम करती हैं। अदृश्य चीजें स्थायी होती हैं और दृश्य चीजें परिवर्तनशील और अस्थायी हैं।

शब्दों में भी कितनी शक्ति होती है; इसे हम रोज ही देखते हैं। शब्दों में शक्ति का होना एक वैज्ञानिक सत्य है। विचारों से हम शक्ति उत्पन्न करते हैं। विचारों के जो अदृश्य काम भीतर ही भीतर होते हैं, कहे हुये शब्द उनके बाहरी संकेतक शब्द ही तो हैं। कहे हुये शब्द एक प्रकार से साधन हैं जिनके द्वारा हमारी भीतरी विचार शक्तियाँ किसी एक विशेष विषय की ओर लगती हैं। किसी कार्य के होने के पहिले यह जरूरी है कि ये विचार शक्तियाँ एकाग्रता के साथ उस विषय की ओर पूर्ण रूप से लगाई जायें।

‘हवाई किले बनाने’ के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जो हवाई किले बनाते हैं, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। किन्तु

पृथ्वी पर असली किले बनाने के पहले, जिनमे हम रहते हैं, हवाई किले बनाना जरूरी होता है। जो हवाई किले बनाते हैं उनको सम्मान की दृष्टि से हम इसलिए नहीं देखते कि वे हवा में किला बनाकर आगे नहीं बढ़ते। वे उसे वास्तविक स्वरूप देकर तैयार नहीं करते। वे एक काम करने का तो विचार करते हैं किन्तु दूसरा जरूरी काम बिना किया हुआ रह जाता है।

विचारो की शक्ति के बारे में एक बड़ा नियम काम कर रहा है। वह यह है कि समान विचार समान विचारो को खींचते हैं। अपने विचार के अनुकूल ही हम जीवन के दृश्य और अदृश्य पदार्थो से समान विचारो को खींचते रहते हैं।

यह नियम हमेशा काम करता रहता है—चाहे उसका ज्ञान हमें हो या न हो। हम एक प्रकार के विचारो के अपार समुद्र में रह रहे हैं। हमारे चारों ओर का वायुमण्डल विचारो से भरा हुआ है जहाँ लहरों के रूप में विचार आते हैं और विचार जाते भी हैं। इन विचारो की लहरों का प्रभाव हम सब पर चेतन या अचेतन रूप से, कम या अधिक पड़ता रहता है। यदि हमने अपने दिमाग को खोल रक्खा है तो बाहरी वायु मंडल का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ेगा और उन्ही के अनुसार हमारा जीवन बनेगा। यदि हमने अपने दिमाग को बन्द कर रक्खा है तो बाहरी वायुमंडल का कोई भी प्रभाव हमारे विचारो पर न पड़ेगा और हमारे जीवन में भी उन्नति न होगी।

हममें से कुछ ऐसे हैं जिन पर दूसरों की अपेक्षा जल्द प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका दिमाग कोमल बना हुआ है। उनके शरीर बड़े नाजुक होते हैं और उनके दिमाग भी बड़े नाजुक होते हैं।

उन पर उन लोगों के विचारों का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है जिनके साथ वे रहते हैं और जिनके साथ वे उठते बैठते हैं । हमारे एक सम्मानित मित्र का, जो एक बड़े पत्र के सम्पादक हैं, दिमाग इतना कोमल है कि उनके लिये किसी सभा में जाना, लोगों से हाथ मिलाना और उनसे बातचीत करना असम्भव हो जाता है; क्योंकि उनके दिमाग पर मिलने वालों की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का प्रभाव जोरो से पड़ता है । इन अवस्थाओं का हमारे मित्र पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वे दो या तीन दिन तक सुचारु रूप से अपना काम नहीं कर सकते ।

कुछ लोग नाजुक दिमाग होने को एक दोष मानते हैं; किन्तु बात ऐसी नहीं है । नाजुक दिमाग का होना अच्छा है । ऐसे लोगों पर भीतरी और बाहरी ऊंचे विचारों के प्रभाव आसानी से पड़ सकते हैं । ऐसा नाजुक दिमाग पाना कठिन है किन्तु मनुष्य अपने को ऐसा बना ही सकता है कि बाहरी चीजों का खराब असर उसके विचारों पर न पड़ने पावे ।

मन पर संयम रखने से यह आदत बन सकती है । मनुष्य का दिमाग नाजुक हो या न हो, उसे कभी कभी अपने मन को रोककर यह कहना चाहिये कि मैं अपने दिमाग को प्रतिकूल समय पर वन्द कर लेता हूँ जिससे बुरी बातों का प्रभाव उस पर न पड़े और अनुकूल समय पर खोल देता हूँ । जिससे अच्छी अच्छी बातों का प्रभाव उस पर पड़ता रहे । जानबूझ कर कभी कभी ऐसा करते रहने से मनुष्य की आदत पड़ जाती है और वह जब चाहे तब अपने दिमाग को वन्द कर सकता है और जब चाहे तब वह खोल सकता है । यदि मनुष्य अपने को ऐसा

संयमी बनाना चाहे तो धीरे-धीरे कुछ समय में उसको सफलता मिल जायगी इस तरह इसके जीवन के दृश्य और अदृश्य भागों के कुत्सित और अवाञ्छनीय विचार उसके दिमाग के भीतर न जा सकेंगे और उच्च विचारों का क्रमिक प्रवेश धीरे-धीरे होने लुगेगा ।

जीवन के अदृश्य भाग से क्या मतलब है ? इसके दो भाग हैं । (१) हमारी विचार शक्ति और हमारे चारों ओर की मानसिक और भावमय परिस्थितियाँ जो कि इस ससार में स्थूल शरीरधारियों द्वारा उत्पन्न होती हैं । (२) वे मानसिक और भावमय परिस्थितियाँ जो इस स्थूल शरीर को छोड़ कर सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले जीवधारियों द्वारा उत्पन्न होती हैं ।

मनुष्य का अस्तित्व पहले भौतिक ससार में स्थूल शरीर द्वारा प्रारम्भ होता है । फिर धीरे-धीरे वह मनोमय और देवमय शरीर में प्रवेश करता है । धीरे-धीरे वह एक ऐसी स्थिति में पहुँचता है जहाँ उसे अपार आनन्द मिलता है । यह स्थूल शरीर तो मनुष्य का एक बाहरी रूप है । उसके भीतर जीवात्मा है । जीवात्मा से मनुष्य उन्नति करते-करते ईश्वरीय लोक पहुँचता है जहाँ का अनुमान करना भी इस स्थूलधारी मनुष्य के लिये दुर्लभ है । इसी प्रकार इस शरीर के दो भाग हैं (१) स्थूल शरीर और (२) सूक्ष्म शरीर । स्थूल शरीर बाहरी भाग है । उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर परिपक्व होता है जिस प्रकार अनाज की बाल के भीतर अन्न परिपक्व होता है । सूक्ष्म शरीर को परिपक्व करना ही स्थूल शरीर का काम है । सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमारा व्यक्तित्व हमेशा के लिये कायम रहता है ।

जीवन का असली तत्व तो यह है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट

होने पर भी पुनर्जन्म द्वारा जीवन की लड़ी कायम रहे । जीवात्मा चिरन्तन होता है इसलिये शरीर बदल जाने पर भी वह कायम रहता है । परमात्मा के यहाँ इस जीवात्मा के निवास करने के लिये अनेको घर है । जीवात्मा का विकास होता है इसलिये एक शरीर छोड़ने पर वह दूसरा शरीर धारण करता है । इस प्रकार इस जीवन की लड़ी अटूट बनी रहती है ।

इस भौतिक ससार में नाना प्रकार के मस्तिष्क होते हैं अतः उनके भाव भी नाना प्रकार के होते हैं । यदि यह नियम हमेशा काम करता है कि समान-समान को खींचता है तो हम अपने विचारों के अनुकूल और अपने जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करके उन्हीं से प्रभावित होते रहते हैं । सब का जीवन एक प्रकार का नहीं होता, यद्यपि हम सब का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । हम छुई मुई नहीं हैं कि छूने से सिकुड़ जायें, हममें दृढ़ता है । हम उन्हीं विचारों को ग्रहण कर सकते हैं जिनको हम चाहें, गन्दे और निकृष्ट विचार हमारे भीतर कभी घुस नहीं सकते ।

नाव में पतवार होता है । पतवार की सहायता से नाव को हम जिधर चाहे, ले जा सकते हैं । यदि पतवार न हो तो नाव यथेच्छ बहने लगेगी और हमें कुघाट में भी डाल सकती है । उसी प्रकार यदि हम अपने मन में पतवार लगावें तो हम जो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो बिना पतवार की नाव की तरह हम कुल्लू कर नहीं सकते । इस संसार में जो मरान् पुरुष हो गये हैं उनके जीवन से हम अच्छी-अच्छी बातें सीखनी चाहिए जिससे हमारा जीवन भी प्रभावित होता हुआ ऊँचाई की ओर जाय ।

जिन्होंने इस संसार में प्रेम स्थापित करने और जीवन को ऊँचा बनाने के लिये घोर परिश्रम किया है वे आज भी जीवित हैं और पहले से भी अधिक प्रेम स्थापित करने और जीवन को ऊँचा बनाने में वे अपना प्रभाव डाल रहे हैं ।

“एलिसा ने प्रार्थना की और कहा—प्रभो, मैं विनती करता हूँ, आप उसकी आँखें खोल दीजिये और प्रभु ने उसकी आँखें खोल दीं और वह देखने लगा । एलिसा के चारों ओर पहाड़ में घोड़े और आग के रथ दिखलाई पड़ने लगे ।”

कुछ दिन हुए, मैं अपने एक मित्र के साथ, घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था । हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आज कल लोग हर जगह जीवन की महत्वपूर्ण बातों में दिलचस्पी लेने लगे हैं । वे अब अपनी भीतरी शक्तियों पर गम्भीरता से विचार करने लगे हैं, और ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को जानने के लिये वे बड़े उत्सुक हैं । मैंने मित्र से कहा, “इस शताब्दि के अन्त में संसार भर में आध्यात्मिक जागृति बड़े वेग के साथ हो रही है और दूसरी शताब्दि के आरम्भ में यह जागृति और भी बढ़ जायगी । इमर्सन को ईश्वर का प्रकाश कहीं पहले मिल चुका था । उसने बहुत पहले आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न किया था । यदि कही वह इस समय जीवित होता तो वर्तमान आध्यात्मिक उन्नति को देखकर कितना प्रसन्न होता ।” मेरे मित्रने उत्तर दिया, “कैसे तुम जानते हो कि वह नहीं देख रहा है ? संभव है, इस काम में उसका हाथ अब भी हो और वह पहिले से भी अधिक सहायता दे रहा हो ।” मैंने अपने मित्र को घन्यवाद दिया और कहा कि क्या यह बात सच नहीं है कि वे विशाल आत्मायें अब भी अपने

पीछे काम करने वालों को सहायता दे रही हैं ? विज्ञान ने सिद्ध करके दिखलाया है कि जो चीजें हम देख रहे हैं वे उन चीजों की अपेक्षा बहुत ही कम हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं । हमारे जीवन में और हमारे इर्दगिर्द जो जरूरी शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें हम इन साधारण भौतिक आँखों से नहीं देख सकते । किन्तु उन्हीं से तो ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं जिन्हें हम देखते हैं । हमारे विचार ही हमारी शक्तियाँ हैं । समान को समान बनाता है और समान को समान खींचता है । जो अपने विचारों पर संयम रखता है वही अपने जीवन के भविष्य का निर्णय कर सकता है ।

भौतिक और आध्यात्मिक संसार का अच्छा ज्ञान रखने वाले एक सज्जन ने कहा है, “आध्यात्मिक और भौतिक संसार नियम द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उनके काम ठीक-ठीक चल रहे हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है ।”

जो मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं उनमें सहानुभूति दुखी ही मनुष्य रखते हैं । जो लोग हमेशा निरुत्साह और निराश रहते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते, और दूसरों के लिये बोझ बनकर जीवन निर्वाह करते हैं । जो आशावादी हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास है और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है । एक आदमी के सामने और पीछे के अँगन को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसका दिमाग किस प्रकार काम कर रहा है । घर की किमी न्नी के विचारों को आप उसके वस्त्रों से मालूम कर सकते हैं । मँले कुचैले वस्त्र पहिनने वाली स्त्री को देखकर आप बता सकते हैं कि उसमें कितनी निराशा, कितनी लापरवाही और कितनी अव्यवस्था है ।

शरीर में आने के पूर्व गन्दगी दिमाग में आती है। जैसे विचार आपके मस्तिष्क में होंगे उसी प्रकार का वायु, मंडल आप अपने चारों ओर बना लेंगे जिस प्रकार एक दृश्य तौबे का टुकड़ा घुलाव में अदृश्य तौबे के टुकड़े को भी खींच लेता है। जो हमेशा आशावादी है, जिसे अपनी शक्तियों पर विश्वास है, जो साहसी है और जो धुन का पक्का है वह अपने अनुकूल शक्तियों प्राप्त कर लेता है।

हर एक विचार का अपना महत्व है और उसे आपको भोगना पड़ता है। विचारों के ही कारण आपका शरीर सबल होता है, विचारों के ही कारण आपका मस्तिष्क मजबूत होता है, विचारों के ही कारण आपको व्यवसाय में सफलता मिलती है, और विचारों के ही कारण आप दूसरों को सुख दे सकते हैं। जिस प्रकार की आपकी चित्त वृत्ति होगी उसी प्रकार का आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। जिस प्रकार रसायन शास्त्र के नियम होते हैं उसी प्रकार के नियम विचार शास्त्र के भी होते हैं। रसायन शास्त्र उन्हीं तत्वों पर सीमित नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। जिन तत्वों को हम इन चर्मचक्षुओं से नहीं देख सकते उनकी संख्या देखे हुए तत्वों से दस हजार गुना से भी अधिक होती है। महात्मा ईसा ने कहा था, “जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी तुम भलाई करो।” यह कथन एक वैज्ञानिक तथ्य और स्वाभाविक नियम है। यदि तुम भलाई करोगे तो प्रकृति की शक्ति तुम्हें मिलेगी और तुम्हारा भला होगा। यदि तुम बुराई करोगे तो तुमको नष्ट करने वाले तत्व आकर तुम्हारे पास जमा हो जायेंगे। जब हमारी आँखें खुलेंगी तो हम अपने बचाव के लिये भलाई करेंगे। जो घृणा करते हुए जीवित रहते हैं वे घृणा करते हुए मरेंगे भी। अथवा जो तलवार के बल पर जीवित रहते

हैं वे तलवार की मार से मरते भी हैं। यदि तुम किसी का बुरा सोचते हो तो एक प्रकार से तुम उस पर तलवार चला रहे हो। यदि बदला लेने के लिये तुम तलवार उठा रहे हो तो तुम और भी बुरा कर रहे हो।

एक विद्वान् ने कहा है, “आकर्षण का नियम प्रत्येक क्षेत्र में अपना काम करता है और जिसको हम चाहते हैं या जिसको हम इच्छा करते हैं उसे हम अपनी ओर खींचते हैं। यदि हम एक चीज की इच्छा करें और किसी अन्य की आशा करें तो हमारा ऐसा करना उन धरो के समान है जिनमें दरारे पड़ गई हैं और जो शीघ्र ही गिरने वाले हैं। जिसकी तुम्हें इच्छा है उसी को प्राप्त करने की आशा करो तो तुम उसी को अपनी ओर खींचोगे। किसी प्रकार का भी विचार तुम अपने मन में लाओ तो जब तक तुम उसे रखते रहोगे तब तक तुम चाहे पृथ्वी पर घूमो या समुद्र की सैर करो, उसी के समान विचारों को तुम अपनी ओर खींच सकोगे। विचार हमारी अपनी जायदाद है और उन्हें हम जैसा चाहे वैसा इच्छानुसार मोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा करने की हममें क्षमता रहती है।”

हमने अभी मन की आकर्षण शक्ति के बारे में कहा है। अब हम श्रद्धा के बारे में कहेंगे। विचार शक्तियों से उत्पन्न उस इच्छा को श्रद्धा कहते हैं जिसके पूर्ण होने की आशा हो। जितनी अधिक उस श्रद्धा या उत्कट इच्छा के पूर्ण होने की आशा होगी उतनी ही अधिक वह हम अपनी ओर खींचेगी और उसका स्वरूप अदृश्य से दृश्य और आध्यात्मिक से भौतिक होगा।

यदि उस श्रद्धा में सन्देह की मात्रा उत्पन्न हो गई तो वह श्रद्धा विलकुल समाप्त हो जायेगी। फिर उसकी पूर्ति कभी न हो सकेगी।

लगातार दृढ़ आशा से सींची जाकर वह एक आकर्षक शक्ति बन जाती है जिसकी सफलता अनिवार्य है ।

श्रद्धा के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, श्रद्धा से जो बड़ी बड़ी आशायें की जाती हैं वे सब झूठी कोरी बातें नहीं हैं किन्तु वैज्ञानिक सचाइयाँ हैं और उनका संचालन अदृष्ट नियमों द्वारा होता है । इन शक्तियों के भीतर जो सिद्धान्त काम कर रहे हैं उनकी खोज हम अपनी प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं । उनके प्रयोग हम समझ बूझ कर काम में ला रहे हैं; अश्व बन्द करके नहीं, जैसा अभी तक होता आया है ।

‘इच्छा शक्ति’ के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है । कई बार इस पर विवेचना की गई है और विद्वानों ने इसे एक ‘शक्ति’ कहा है । ‘इच्छा शक्ति’ भी विचारों को किसी एक विषय की ओर केन्द्रित करती है और जितना अधिक वे केन्द्रित होंगे उतना ही अधिक काम में दृढ़ता आवेगी और हमें सफलता मिलेगी ।

‘इच्छा शक्ति’ दो प्रकार की होती है, एक मानवी और दूसरी ईश्वरीय । मानवी इच्छा-शक्ति सांसारिक लोगों की होती है । इसका सम्बन्ध मन और शरीर से होता है । यह इच्छा-शक्ति उन लोगों की है जो यह नहीं समझते कि वर्तमान जीवन से भी परे एक जीवन है और यदि उस जीवन का साक्षात्कार कर लिया जाय तो उससे बहुत ही अधिक सच्चा सुख मिल सकता है । ईश्वरीय इच्छा-शक्ति पारलौकिक होती है । यह इच्छा-शक्ति उन लोगों की होती है जो अपने को और ईश्वर को एक समझते हैं और जो ईश्वरीय इच्छा-शक्ति के संयोग से

अपनी इच्छा-शक्ति का उपयोग करते हैं। “तुम्हारा प्रभु तुम सबसे बड़ा है।” इसको याद रखो।

मनुष्य की इच्छा-शक्ति परिमित है। नियम कहता है कि इसका जोर यहाँ तक रहेगा। इसके आगे नहीं। ईश्वरीय इच्छा-शक्ति में कोई बन्धन नहीं है। वह सर्वोपरि है। नियम कहता है कि दुनिया भर की चीजें आपकी हैं, शर्त यही है कि आपकी इच्छा-शक्ति ईश्वरीय इच्छा-शक्ति से मिलकर काम करती रहे। जितना अधिक मनुष्य मिलकर काम करेगा, उतना ही अधिक उसका महत्त्व बढ़ेगा और तब यह स्थिति आवेगी कि, “तुम जब किसी चीज के लिये हुक्म दोगे तो उसकी पूर्ति तुरन्त होगी।” जीवन की सब से बड़ी सफलता और जीवन का सब से बड़ा बल यह है कि हम ईश्वर से अपना सम्बन्ध रखें।

जीवन की दैनिक सफलता ईश्वर के सम्बन्ध पर ही निर्भर है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी है। सदा की भोंति वह संसार को उत्पन्न करता है, उसे स्थिर रखता है और उस पर शासन करता है। हमारे और आपके जीवन पर भी उसी का शासन है। हम उसे हर समय अपने पास नहीं देखते। हम प्रायः यही सोचते हैं कि दुनिया का काम शुरू करके वह चला जाता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है।

जितना अधिक हमें यह विश्वास होगा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और वह सर्वश्रेष्ठ है उतना ही हमें उससे बल मिलेगा और हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन होगा। जितना हमें इस बात का विश्वास होगा कि हममें ईश्वर का ही अंश है, हम उसी के बल से सब काम करते हैं, सारा का काम उसी के शासन में चल रहा है, सब प्राणियों

मे उसी की झलक दिखलाई पड रही है, और हम और ईश्वर एक ही है उतना ही हमें ईश्वरीय गुण प्राप्त होंगे और उन्हें हम अपने जीवन में कार्यरूप में परिणत करके दिखावेंगे। सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर से हम जितना अधिक सम्बन्ध रखेंगे और जितना अधिक हमारा सम्बन्ध उसकी ओर होगा उतना ही अधिक ईश्वरीय बुद्धि और ईश्वरीय बल हमें प्राप्त होगा।

अपनी बुद्धि द्वारा ही हम अपनी आत्मा और अपने भौतिक शरीर का सम्बन्ध कायम रखते हैं जिससे हमारी आत्मा शरीर के द्वारा ससार के सारे काम करती है। विचारमय जीवन को भीतर से प्रकाश लगातार मिलता रहता है। हम जितना विचार करेंगे कि हम और ईश्वर एक हैं और प्रत्येक आत्मा में वही व्यक्तिगत रूप से झलक रहा है उतना ही अधिक प्रकाश हमें भीतर से मिलेगा।

इस प्रकार हमें भीतर से मार्गप्रदर्शन मिलता है, जिसे हम 'अन्तर्ज्ञान' कहते हैं। जिस प्रकार छू कर हमें इन्द्रियो का ज्ञान होता है उसी प्रकार अन्तर्ज्ञान से हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है। आध्यात्मिक अन्तर्ज्ञान के कारण ही मनुष्य ईश्वर से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है, प्रकृति और जीवन के भीतरी तत्वों की जानकारी प्राप्त करता है, अपने को और ईश्वर को समान समझता है, अपने देवतुल्य स्वभाव को समझता है और अन्त में इस बात का अनुभव करता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर की सहायता से अन्तर्ज्ञान द्वारा जब हमें आध्यात्मिक श्रेष्ठता और ईश्वरीय प्रकाश का ज्ञान होता है तब हम उन सब चीजों के असली तत्वों को समझते हैं

जिनकी ओर हम आकृष्ट होते हैं और जिनमें हमारी दिलचस्पी होती है ।

जिस प्रकार हमारी इन्द्रियों को बाहरी चीजों का ज्ञान होता है उसी प्रकार अन्तर्ज्ञान से हमें आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान होता है । अन्तर्ज्ञान से ही हम स्वतन्त्रता पूर्वक हर चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर चीज की सचाई की जानकारी हमें होती है । आत्मा की आध्यात्मिकता को मानने और उसके द्वारा आध्यात्मिक बातों को ग्रहण करने से ही हमारा खिंचाव तमाम आध्यात्मिक विषयों की ओर होता है ।

अपनी उत्कट इच्छा और विश्वास द्वारा जब मनुष्य अपनी और ईश्वर की एकता समझ लेगा तो उसकी आत्मा को ईश्वर की ओर से स्फूर्ति और प्रकाश मिलता रहेगा और वह एक ऋषि और प्रभु बन जायगा ।

इसी अस्थि मांसमय शरीर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का रुझान ईश्वर की ओर होता है । वह बिना किमी की सहायता और बिना किमी बाहरी दबाव के स्वच्छन्दता पूर्वक पक्षपात छोड़कर अपना काम करता है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सब वस्तुओं को देखकर वह उनमें ईश्वर को ही देखता है । अन्तर्ज्ञान के द्वारा जब वह अपनी आत्मा को ईश्वर में मिला देता है तो उसे तुरन्त अपने आप मालूम हो जाता है कि इन चीजों की वास्तविकता क्या है और ईश्वर ने इन्हें क्यों निर्मित किया है ? कुछ लोग इसे आत्मा की आवाज कहते हैं और कुछ ईश्वर की आवाज । कुछ इसे छुट्टी

ज्ञानेन्द्रिय समझते हैं । वास्तव में यह हमारी भीतरी आध्यात्मिक इन्द्रिय है जिसे अन्तःकरण कहते हैं ।

जितना अधिक हम अपने को पहिचानेंगे, जितना अधिक हम अपनी एकता ईश्वर के साथ स्थापित करेंगे, जितना अधिक ईश्वर की ओर हमारा रुझान होगा उतना ही अधिक सफाई के साथ यह आत्मा की आवाज या दूसरे शब्दों में ईश्वर की आवाज हमसे बातें करेगी और जितना ही अधिक हम इस आवाज को सर्वमान्यता देंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे उतना ही अधिक स्पष्ट वह बोलेंगी । धीरे-धीरे वह समय आयेगा जब उसकी इच्छा से काम करने में हमसे कभी भूल न होगी ।

जीवन की पूर्णता-शारीरिक

स्वास्थ्य और शक्ति

ईश्वर अनन्त जीवन की अन्तरात्मा है; यदि हम इस जीवन का आनन्द लेना चाहते हैं और ईश्वरीय प्रवाह में हमें अपने को खोलने की शक्ति है तो हमें इस शरीर के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस जीवन में मनुष्य को कोई बीमारी न होना चाहिये, यदि यह बात सच है तो जिस शरीर में बीमारी बिना रोक टोक के घुसती है वहाँ बीमारी का नामोनिशान भी न होना चाहिये।

आरम्भ में ही हमें यह मान लेना चाहिये कि जहाँ तक इस भौतिक शरीर से सम्बन्ध है, जीवन का स्रोत भीतर से बाहर प्रवाहित होता है। अमिट ईश्वरीय नियम कहता है, “जैसा भीतर वैसा बाहर, भीतर कारण और बाहर उसका फल।” दूसरे शब्दों में भीतरी विचारों, नाना प्रकार की मानसिक अवस्थाओं, भावनाओं आदि का प्रभाव इस भौतिक शरीर पर पड़ता है।

एक सज्जन कहते हैं, “लोगों का कहना है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है किन्तु मैं इस पर अधिक विश्वास नहीं करता।” क्या खूब ? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो ? एक सज्जन एकाएक कोई खबर लाते हैं। उसे सुनकर तुम पीले पड़ जाते हो, कांपने लगते हो अथवा मूर्छित होकर गिर पड़ते हो। मस्तिष्क के द्वारा यह खबर तुम तक पहुँचती है। एक मित्र तुमको भोजन के समय कुछ बुरा भला कहता

हैं और उससे तुमको आघात पहुँचता है। अभी तक बड़े आनन्द से तुम भोजन कर रहे थे किन्तु अपशब्द सुनते ही तुम्हारी जुधा न मालूम कहाँ चली गई। जो अपशब्द कहे गये वे मस्तिष्क द्वारा भीतर धुसे और तुमको दुःख पहुँचा।

देखो तो जरा ! एक नवजवान लडखडाता हुआ जा रहा है, और मार्ग में जरा भी बाधा उपस्थित होने पर धडाम से गिर पडता है। ऐसा क्यों ? क्योंकि उसका मस्तिष्क कमजोर है, उसकी बुद्धि मंद है। दूसरे शब्दों में मन के कमजोर होने से शरीर भी कमजोर हो जाता है। जो मस्त है उसके सब काम मस्ती से होंगे। जिसके दिमाग में शंका है उसके सब काम शंका पूर्ण होंगे।

एकाएक संकट काल उपस्थित होता है। तुम कमजोरी दिखाते हो और मारे डर के काँपने लगते हो। तुम कमजोर बनकर एक कदम भी आगे क्यों नहीं रख रहे हो ? तुम क्यों काँप रहे हो ? और तब भी तुम्हारा यही विश्वास है कि मन का शरीर पर बहुत ही कम प्रभाव पडता है। कभी तुम पर क्रोध सवार हो जाता है। थोड़ी देर बाद तुम कहते हो कि मेरे सिर में दर्द है। तब भी तुम्हारा विश्वास है कि विचारों और भावनाओं का शरीर पर प्रभाव नहीं पडता।

एक दो दिन हुए, मैं अपने मित्र से 'चिन्ता' के बारे में वार्तालाप कर रहा था। मेरे मित्र ने कहा, "मेरे पिता को बड़ी चिन्ता रहती है।" मैंने उत्तर दिया, "तुम्हारे पिता स्वस्थ और मजबूत नहीं हैं।" मैंने फिर उनके पिता की दशा का वर्णन शुरू किया और उन कष्टों को भी कहा जिनसे वे परेशान रहते हैं। मेरे मित्र मेरी ओर आश्चर्य

पूर्ण दृष्टि से देखने लगे और कहा, “अरे भाई, तुम मेरे पिता को तो जानते भी नहीं हो, फिर तुमने उनके कष्टों को कैसे बता दिया जिनसे वे व्याकुल रहते हैं।” मैंने कहा कि तुमने अभी अभी कहा है कि पिता जी को चिन्ता रहा करती है। जब यह बात तुमने कही तो तुमने उसके कारण की ओर भी संकेत कर दिया। तुम्हारे पिता की दशा का वर्णन करने में मैंने कारण को उसके विशेष कार्य (फल) से मिला दिया।

भय और चिन्ता शरीर के स्रोत को बन्द कर देते हैं जिसके कारण जीवन का स्रोत मन्द-मन्द बहने लगता है। आशा और शान्ति शरीर के स्रोत को खोल देते हैं जिससे जीवन का स्रोत बड़े वेग से बहता है और उसके सामने कोई बीमारी शरीर के भीतर ठहर नहीं सकती।

कुछ दिन हुए एक स्त्री मेरे एक मित्र से कह रही थी कि मुझे एक बड़ा शारीरिक कष्ट है। मेरे मित्र को मालूम था कि इस स्त्री और उसकी बहिन के बीच मनमोटाव है। उसने उसके कष्टों की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसके चेहरे की ओर घूर कर उसने बड़े प्रेम और दृढ़ता से कहा, “अपनी बहन को क्षमा करो।” स्त्री ने मित्र की ओर बड़े आश्चर्य से देखा और कहा, “मैं अपनी बहन को नहीं क्षमा कर सकती,” उसने उत्तर दिया, “अच्छी बात है। तो फिर अपनी गटिया को पालती रहो और कष्ट सहती रहो।”

कुछ सप्ताह बाद हमारे मित्र उस स्त्री से फिर मिले। उसने आकर कहा, “मैं अपनी बहन से मिली थी। उसे मैंने माफ कर दिया है। हम लोगों में फिर से मेढ्र हो गया है। जिस दिन से मेरा उससे मेल हुआ, मेरा शारीरिक कष्ट कम होने लगा और आज तो मेरा पुराना नेत्र सब समाप्त हो गया है। इस समय मुझमें और मेरी बहन में

इतना धानष्टता है कि हम लोग बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते ।” यहाँ भी एक दूसरे प्रकार का कारण उत्पन्न हो गया और उसका फल भी अच्छा ही हुआ ।

नीचे दी हुई घटना के समान और भी बहुत सी मर्ची घटनायें मेरे देखने में आई हैं । एक माँ को थोड़ी देर के लिये बड़ा क्रोध आया जिससे उसका दूध विपैला हो गया । दूधपत दूध पीने से उसका नन्हा बच्चा एक घंटे के भीतर मर गया । इसी तरह की दूसरी घटनाओं में बच्चा सख्त बीमार पड़ गया और उसके पेट में ऐंठन होने लगी ।

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने नीचे लिखे प्रयोगों को कई बार आजमा कर देखा है । बहुत से आदमी एक गरम किये हुए कमरे में खड़े किये गये । उनमें से हर एक किसी न किसी विकार के आवेश में था । एक में क्रोध था और दूसरों में इसी प्रकार के अन्य विकार थे । वैज्ञानिक ने प्रत्येक मनुष्य के शरीर से पसीने की एक बूँद ले ली । उसके विश्लेषण के बाद वह इस बात को सही सही बता सका कि किस पुरुष में किस विकार की अधिकता है । ठीक वही नतीजा उनके थूक के विश्लेषण के बाद भी निकला ।

एक बड़े मेडिकल कालेज के सुयोग्य स्नातक और अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ने, जिन्होंने शरीर शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है, और जिन्होंने इस बात का पता लगाया है कि किन-किन शक्तियों से शरीर का निर्माण होता है और किन-किन शक्तियों से उसका नाश होता है, कहा है, “मस्तिष्क मनुष्य शरीर का रक्त है । हर एक विचार चारों ओर अपना प्रभाव डालता है । रोग, बीर्यनाश और सत्र प्रकार के पापों के भयानक मानसिक चित्र आत्मा में कंठमाला

और कोढ़ पैदा करते हैं। वे ही रोग फिर आगे चलकर शरीर में हो जाते हैं। क्रोध थूक में विष उत्पन्न कर देता है जो जीवन के लिये भयानक है। तीव्र भावावेग न केवल हृदय को कुछ घंटों में कमजोर कर डालते हैं बल्कि मनुष्य को मार भी डालते हैं और पागल बना देते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पापों से जो पसीना शरीर में निकलता है उसमें और मामूली पसीने में अन्तर है। पापी के पसीने का विश्लेषण करके लोग बतला देते हैं कि उसके मस्तिष्क का क्या हाल-चाल है। उसका पसीना सेलेनिक (Selenic) एसिड से स्पर्श करता है जिससे उसका रंग गुलाबी हो जाता है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि डर से हजारों पापी मर जाते हैं और हिम्मत से उनको बल मिलता है।”

क्रोध से मां के दूध में विष पैदा हो सकता है जिससे दूध पीने वाला बच्चा मर सकता है। प्रसिद्ध बुडसवार रेयरी (Rarey) ने कहा है कि क्रोध भरे एक शब्द से भी घोड़े की नाडी का चलना एक मिनट में १० बार बढ़ सकता है। यदि क्रोध का प्रभाव घोड़े ऐसे जानवर पर हो सकता है तो मनुष्य प्राणी और विशेष कर बच्चे पर उसका कितना प्रभाव पड़ता होगा। प्रचण्ड मानसिक आवेगों से कै होने लगती है। प्रचण्ड क्रोध या भय से कमल रोग हो जाता है। प्रचण्ड क्रोध के आवेग से मिरगी का रोग हो जाता और मृत्यु भी हो जाती है। एक ही रात के मानसिक कष्ट ने तो कई आदमियों के जीवन को समाप्त कर दिया है। शोक से, बहुत पुरानी ईर्ष्या में और शरीर को धीरे-धीरे खोखला करने वाली लगातार चिन्ता से मनुष्य पागल हो जाता है। ऊल-जलूल विचारों और द्वेषपूर्ण चित्तवृत्ति में से

बीमारी पैदा होती है। पाप द्वेषपूर्ण दिमाग में ही पैदा होते हैं और वहाँ उनकी वृद्धि होती है।

इन सबसे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं, जिसे हमने विज्ञान से सिद्ध किया है, कि नाना प्रकार के मानसिक विचारों, भावनाओं और विकारों का शरीर पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। यदि ये बढ़ गये तो इनसे विशेष-विशेष प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और वे फिर जड़ पकड़ लेती हैं।

मानसिक विकारों से बीमारियाँ किस प्रकार पैदा होती हैं, इसके बारे में भी दो एक शब्द यहाँ लिखना आवश्यक है। मान लीजिए, एक मनुष्य में क्रोध की मात्रा अधिक है तो शरीर के भीतर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है और शरीर के रस बजाय अपना मामूली काम करने के विपरीत और नष्टकारी हो जाते हैं। यदि यह क्रिया इसी प्रकार बहुत समय तक चलती रही तो विष एकट्ठा होता जाता है जिससे एक नये प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है और वही फिर पुरानी बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार इनके विरोध की भावनाओं से, जैसे दया, प्रेम, उदारता, शुभ कामना, शरीर के रस स्वस्थ और साफ हो जाते हैं जिनसे शरीर को पोषण मिलता है। शरीर के सब द्वार खुलकर बिना किसी रुकावट के स्यतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। जीवन की शक्तियाँ उनमें से उल्लसती हुई प्रवाहित होती रहती हैं और कुछ समय के अनंतर बीमारी पैदा करने वाले विष को भी वे नष्ट कर देती हैं जिसने बीमारी पैदा की थी।

एक डॉक्टर किसी रोगी को देखने के लिये जाता है। वह प्रातःकाल को देखा भी नहीं देता तब भी उसके जाने से रोगी की दशा

सुधर्गने लगती है । वह अपने साथ स्वास्थ्य की भावना ले जाता है । उसके चेहरे की चमक और व्यवहार का रोगी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । वह बीमार के पास आशा लेकर जाता है और उस आशा को वही छोड़कर चला आता है । उसकी आशा और शुभकामना का रोगी के मन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और उसके मन का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है । इस प्रकार मन को अच्छा करके रोगी की शारीरिक दशा सुधारी जाती है ।

“तो फिर समझो कि जिन वस्तुओं से मन प्रफुल्लित तथा स्थिर रहता है उन्हीं वस्तुओं से शरीर भी स्वस्थ रहता है । इसलिये सबसे महत्वपूर्ण स्पंदन जो मनुष्य के हृदय में निहित है वह है आशा । आशा आत्मा को धैर्य तथा जीवन प्रदान करती है ।”

प्रायः एक कमजोर स्वास्थ्य वाले को दूसरे से हमने कहते सुना है, “भाई, जब तुम आते हो तो मैं अपने को अच्छा समझने लगता हूँ ।” इस कथन के भीतर एक गहरा वैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है । बुद्धिमानों की जवान ही स्वास्थ्य है । मानवी मस्तिष्क के सुभाव की शक्ति बड़ी विचित्र और अव्ययन का दिलचस्प विषय है । मस्तिष्क द्वारा बहुत ही विचित्र और बलशाली शक्तियों से काम लिया जा सकता है । ससार का एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक और शरीर-पिश्लेपक कहता है कि यह सारा शरीर भी बिल्कुल बदला जा सकता है और एक वर्ष में ही इसका पुनर्निर्माण हो सकता है और कुछ सप्ताहों के भीतर इसके कुछ हिस्से तो फिर से बनाये जा सकते हैं ।

लोग सुझने पड़ते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब यह है कि भीतरी

शक्तियों द्वारा रोगी का शरीर स्वस्थ बनाया जा सकता है। जी हाँ, बनाया जा सकता है और बहुत ही स्वस्थ। शरीर को स्वस्थ बनाने की एक यही प्राकृतिक विधि है। दवाओं का सेवन तो एक अप्राकृतिक विधि है। दवाइयों केवल इतना काम करती हैं कि वे बीच की बाधाओं को दूर कर देती हैं ताकि जीवन की शक्तियों को काम करने का सुअवसर मिले। किन्तु चगे होने की क्रिया तो भीतर से शुरू होती है। संसार के एक लब्ध प्रतिष्ठ डाक्टर ने अन्य डाक्टरों के सामने यह कहा था, “डाक्टरों ने सबसे आवश्यकीय विषय—जिसे जीवन का मुख्य विषय कहना चाहिये—भोजन पर गहराई से नहीं सोचा है। भौतिक तत्व (matter) का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसी विषय पर उन्होंने धूम फेर कर अध्ययन किया है। इसने बहुत ही बुरी तरह से डाक्टरों की विकास शक्ति पर अपना बुरा प्रभाव डाला है। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रोग अच्छे किये जा सकते हैं, इस पर अभी बहुत ही प्रारम्भिक काम हुआ है। किन्तु अब वर्तमान शताब्दी में प्रकाश चारों ओर बेग से फैल रहा है अतएव मनुष्य अब भीतरी शक्तियों की खोज करने लगे हैं। अब डाक्टरों ने उनके साथ काम करना शुरू किया है जो मानसिक औषधि शास्त्र की खोज कर रहे हैं। अब इस मानसिक शक्ति पर सन्देह करके देर करने की जरूरत नहीं है। जो देर करेगा वह नुकसान उठावेगा। इस मानसिक शक्ति के आन्दोलन में सारी जाति लगी हुई है।

जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर गत वर्षों में बहुत ही मूर्खता पूर्ण काम हुआ है। लोगों ने दावे के साथ कहा है कि हमने अमुक अमुक अनुसन्धान किये हैं। वास्तव में वे निरर्थक हैं।

इन लोगों ने भीतरी शक्तियों का विरोध भी नहीं किया किन्तु उनके काम से और इन शक्तियों से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। यही बात पुराने समय के किसी भी धर्म या स्मृति पर कही जा सकती है। किन्तु समय के साथ ये वेहूदा बातें दूर हो रही हैं और महान् शाश्वत सिद्धान्तों की महत्ता अब अधिकाधिक बढ़ रही है।

मैं कुछ ऐसे रोगियों को जानता हूँ जो इन भीतरी शक्तियों के प्रयोग से ही थोड़े समय में चंगे हो गये हैं। कुछ तो ऐसे मरीज थे जिनको डाक्टरों ने जवाब दे दिया था। पुराने जमाने के हर एक धर्म में ऐसे रोगियों का वर्णन पाया जाता है जिनको महान् पुरुषों ने भीतरी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा अच्छा कर दिया है। यदि यह शक्ति पहिले थी तो इसे अब क्यों न होनी चाहिये ? यह शक्ति अब भी मौजूद है और समय आने वाला है जब इस शक्ति के प्रभाव को लोग उसी प्रकार समझेंगे जैसे पुराने समय के लोगों ने समझा था।

एक मनुष्य किसी रोगी की चिकित्सा बड़े परिश्रम से करता है। किन्तु इस काम में उसे रोगी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिये। जिन-जिन रोगियों को महात्मा ईसा ने चंगा किया था उनसे वे हमेशा सहयोग चाहते थे। उनका प्रश्न रोगी से, यही होता था, “क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर है ?” इस प्रकार रोगी की भीतरी जीवनी शक्ति को प्रोत्साहित करके वे उसे अच्छा करते थे। यदि किसी की शारीरिक दशा बड़ी कमजोर है, यदि उसका नाड़ी मंडल शक्तिहीन हो गया है, यदि बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क मजबूती से काम नहीं करता तो वह दूसरों की सहायता और सहयोग प्राप्त करे। इससे भी उसके लिये

अच्छा यह होगा कि वह अपनी भीतरी शक्तियों की सबलता पर विश्वास करे ।

एक दूसरे को भले ही अच्छा कर दे किन्तु यदि वह हमेशा के लिये चंगा होना चाहता है तो उसे स्वयं अपने को चंगा करना होगा । इस प्रकार भीतरी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराके एक आदमी गुरु बन सकता है किन्तु स्थायी रूप से चंगा होने के लिये उसे स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा । महात्मा ईसा यही कहा करते थे, “जाओ और भविष्य में पाप न करो, तुम्हारे सब पाप माफ किये गये ।” इस प्रकार उनके कथन का मतलब यही होता था कि तुम्हारे सब रोग और उनसे उत्पन्न होने वाले दूसरे रोग, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ईश्वरीय नियम तोड़ने के कारण जानबूझ कर या अपने आप तुम्हारे पास आये हैं ।

तुम जब तक पाप करोगे तब तक तुम्हें कष्ट भोगना ही पड़ेगा — चाहे तुम इसे पूर्व जन्म का संस्कार समझो या इसी जन्म का, किन्तु है परिणाम इसी जन्म का । जिस समय तुम ईश्वरीय नियम तोड़ना छोड़ दोगे, जिस समय तुम ईश्वरीय कानून का अक्षरशः पालन करोगे उसी समय तुम्हारे कष्ट का कारण नष्ट हो जायगा और यद्यपि पूर्व जन्म के पापों के परिणाम भले ही एकट्ठे हो किन्तु कारण अवश्य हट जायगा और आगे पाप बढेगा नहीं । पूर्व जन्म के पापों से जो तुम्हारी पतित अवस्था हो गई है वह भी ठीक-ठीक ईश्वरीय नियम का पालन करने पर, नष्ट हो जायगी ।

जल्द और पूर्णरूप से ईश्वरीय नियम का पालन उसी समय हो सकता है जब मनुष्य उस ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है जो सब का जीवन है । ऐसा समझने से कोई बीमारी नहीं होगी

और शरीर के अन्दर जो कूड़ा कर्कट गया हुआ है वह भी दूर हो जायगा, यानी पुरानी बीमारी भी दूर हो जायगी। “मैं अपनी रूह तुममें डालूँगा और तुम जीवित रहोगे।” महात्मा ईसा का यह कथन विलकुल सत्य है।

जिस समय एक पुरुष समझ लेता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ उसी समय वह एक पवित्रात्मा बन जाता है, मिट्टी का पिण्ड नहीं रह जाता। अभी जो वह यह समझे हुए है कि मैं तमाम बीमारियों से भरा हुआ शरीर ही हूँ, वैसी भूल वह फिर नहीं करता। वह महसूस करता है कि मैं शरीर का निर्माणकर्ता और उसका स्वामी हूँ। शरीर तो मेरे रहने का घर है। जब वह महसूस कर लेता है कि मैं शरीर का स्वामी हूँ तो शरीर उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। जो शक्तियाँ उसकी मूर्खता से अपना अधिकार शरीर पर जमा लेती हैं उनकी वह परवाह नहीं करता। जिस समय वह महसूस करता है कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं सबके ऊपर हूँ, तो बजाय उन शक्तियों से डरने के जिनसे वह अभी तक अपने को अलग समझता था, वह उनसे प्रेम करने लगता है। अथवा वह उनको इस प्रकार हुक्म देता है कि वे उसके वश में हो जाती हैं। जो पहले उनका गुलाम था वही अब उनका मालिक हो जाता है। जिस समय हम किसी वस्तु में प्रेम करने लगते हैं तो वह फिर हमें हानि नहीं पहुँचा सकती।

आजकल ऐसे हजारों आदमी दिखलाई पड़ते हैं जिनके शरीर कमजोर हैं और जो शारीरिक कष्ट भोगते हैं। वे अच्छे मजदूर और स्वस्थ हो सकते हैं यदि वे ईश्वर को अपना काम करने का अवसर दें। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि ईश्वरीय प्रवाह जो तुममें बह रहा है,

बन्द न करो । जितना तुम उससे अपना सम्बन्ध रखोगे उतनी ही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर भरेगी और उससे शरीर के भीतर की संचित खराबी हट जायगी । महात्मा ईसा कहते हैं “मेरे शब्द उन लोगों को जीवन प्रदान करते हैं जो उनकी खोज करते हैं और उनको स्वास्थ्य भी देते हैं ।”

एक नॉद पर से गन्दे पानी की धारा कई दिनों से बह रही है । गन्दगी धीरे-धीरे नॉद के अगल बगल और पेंदे में जमा हो गई है । वह गन्दगी उस समय तक कायम रहेगी जब तक गन्दा पानी उसके ऊपर बहता रहेगा । उसके ऊपर से साफ पानी की धारा बहने दो तो जो गन्दगी जमा हो गई है वह थोड़े समय में बह जायगी । नॉद बिलकुल साफ हो जायगी, देखने में वह बड़ी सुन्दर मालूम होगी, और उसका भद्दापन दूर हो जायगा । उसके ऊपर से जो पानी बहता है उससे उनको ताकत और स्वास्थ्य मिलेगा जो उसका उपयोग करेंगे ।

इसी प्रकार जितना अधिक तुम अपने को और ईश्वर को समान समझोगे उतना ही तुम अपनी भीतरी गुप्त शक्तियों का उपयोग कर सकोगे और बीमारी के स्थान में तुमको स्वास्थ्य मिलेगा, अशान्ति के स्थान में शान्ति और कष्ट के स्थान में तुमको बढ़िया सुख और बल मिलेगा । इसके अलावा तुम उन लोगों को भी स्वास्थ्य और बल दे सकोगे जिनका सम्पर्क तुममें होगा । हम लोगों को याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार बीमारी छूत से बढ़ती है उसी प्रकार स्वास्थ्य भी सम्पर्क से बढ़ता है ।

प्रायः मुझमें प्रश्न किया जाता है कि इन आध्यात्मिक मित्रानों का प्रयोग कार्यरत रूप में किस प्रकार परिणत किया जाय जिनमें हम

पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द ले सकें और यदि कोई बीमारी आ जाय तो उसे हम अच्छा कर सकें। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रत्येक पुरुष पहले इस बड़े सिद्धान्त को समझे कि मनुष्य और ईश्वर समान हैं और इसके बाद वह इस बात का अनुभव करे कि उसे सफलता प्राप्त करने के लिये स्वयं प्रयत्न करना होगा। एक आदमी दूसरे को सफलता न दिला सकेगा।

मन मे विचार लाते ही कि मैं तन्दुरुस्त हूँ, मन की भीतरी शक्तियाँ अपना काम करने लगेंगी जिससे हमारा स्वास्थ्य कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद इस बड़े सिद्धान्त पर विचार करना होगा कि हम और ईश्वर दोनों एक हैं। इस पर केवल विचार से काम न चलेगा किन्तु इसका अनुमान करना होगा कि हम और ईश्वर एक ही हैं, तब कहीं हमारा काम होगा।

जितना तुम अपने को और उस ईश्वर को एक ही मानोगे जिससे तमाम प्राणी उत्पन्न हुए हैं और बराबर उत्पन्न हो रहे हैं और जितना अधिक विश्वास के साथ तुम अपने को ईश्वर की ओर उन्मुख किये रहोगे उतना ही अधिक तुम ऐसा वातावरण पैदा कर दोगे कि कुछ समय में तुम्हारा शरीर भी पूर्ण स्वस्थ और ताकतवर हो जायगा। ईश्वरीय जीवन मे कोई बीमारी नहीं होती और जब तुम अपने को ईश्वर के समान ही समझने लगोगे और उसी की ओर तुम्हारा अधिक झुकाव होगा तो तुमको ईश्वरीय शक्ति मिलती जायगी और तुम्हारा अस्वस्थ जीवन स्वस्थ हो जायगा। इस प्रकार जीवन का स्वस्थ अथवा अस्वस्थ रहना तुम्हारे ही हाथ मे है।

कुछ लोग तो ऐसे भी देखने में आये हैं जिनको पूर्ण विश्वास हो

गया है कि हम और ईश्वर समान हैं। उन्होंने शीघ्र ही अपने को हमेशा के लिये स्वस्थ कर लिया है। जितना अधिक आपका विश्वास होगा उतना ही शीघ्र आप रोग मुक्त होंगे। आपका विश्वास बहुत पक्का हो, डिगने वाला न हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह अनुभव किया कि हम और ईश्वर एक हैं और इसके बाद वे पूर्ण स्वस्थ हो गये।

कुछ को तो ईश्वर से बड़ी सहायता मिलती है और कुछ नीचे लिखी विधि से चगे होते हैं।—“मन मे हमेशा शान्त रहने से, सबसे प्रेम करने से और शरीर के अन्दर इस बात का अनुभव करने से कि हम और ईश्वर एक ही हैं।” इस प्रकार सोचने से हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। मनुष्य को फिर कहना चाहिये कि मैं अपने शरीर को, जो बीमारी से भरा हुआ है, ईश्वर की ओर उन्मुख करता हूँ और उसकी शक्ति मेरे शरीर में बराबर आ रही है और मेरा शरीर बराबर अच्छा हो रहा है। इस बात पर इतना उत्कट विश्वास करो कि ईश्वर की ओर से तुममें शक्ति का संचार होने लगे। विश्वास करो कि अच्छा होने का काम बराबर जारी है और इसी पर कायम रहो। बहुत से लोग किसी एक चीज की इच्छा करते हैं किन्तु आशा रखते हैं दूसरी चीज के पाने की। वे भलाई करने की अपेक्षा दुर्गति करने पर अधिक विश्वास करते हैं और इसलिये बीमार रहते हैं।

यदि मनुष्य दिन में कई बार ईश्वर का ध्यान करे और हमेशा उसी प्रकार की मानसिक स्थिति रखे तो भीतरी शक्तियाँ अपना काम करेंगी और थोड़े समय में वह रोग मुक्त होकर चंगा और सबल हो जायगा और उसका मन हमेशा शान्त रहेगा। इसमें आश्चर्य करने की

कोई बात नहीं है। ऐसा करके वह ईश्वरीय शक्ति को अपना काम करने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है जो अपना काम कभी न कभी करेगी अवश्य।

मनुष्य के शरीर के किसी विशेष भाग में पीडा हो और यदि वह शरीर के साथ इसको विशेष रूप से ईश्वर की ओर उन्मुख रखना चाहता है तो उसे इस विशेष भाग पर अधिक ध्यान लगाना चाहिये जिससे ईश्वरीय शक्ति इस भाग पर विशेष रूप से आवे। स्मरण रखना चाहिये कि शरीर अच्छा तो हो जायगा किन्तु उसका प्रभाव स्थायी न रहेगा जब तक कि उसके कारण दूर न किये जायेंगे। दूसरे शब्दों में जब तक आप ईश्वरीय नियम तोड़ते रहेंगे तब तक आपकी बीमारी और आपकी तकलीफ दूर नहीं हो सकती।

हम और ईश्वर एक हैं, इसका अनुभव करने से शरीर का केवल रोगी भाग ही चंगा न हो जायगा प्रत्युत अच्छे शरीर में भी जीवन, फुर्ती और बल आ जायगा।

सब युगों और सब देशों में बिना किसी अन्य बाहरी महायत्ना के केवल भीतरी शक्ति द्राग ही न मालूम कितने रोगी अच्छे किये गये हैं। अनेकों नाम और अनेकों साधनों द्राग इस भीतरी शक्ति से काम लिया गया था किन्तु उनके भीतर काम करने वाला सिद्धान्त एक ही था जो अब भी मौजूद है। जब महात्मा ईसा ने अपने शिष्यों को बाहर भेजा तो उनकी एक ही आज्ञा थी कि बीमारों को चंगा करो, दुखियों को सुखी करो और लोगों को सत्य पर चलने का आदेश दो। पहले के मटा-धीशों में चंगा करने की शक्ति थी और चंगा करना उनके कर्तव्य का एक अंश था।

यदि यह शक्ति पहले थी तो अब भी क्यों न होनी चाहिये । क्या पहले से अब ईश्वरीय कानून बदल गये हैं ? नहीं, कानून सब वही हैं । तो फिर आजकल वह शक्ति क्यों नहीं है ? क्योंकि आजकल आडम्बर बहुत हैं और उनके भीतर असलियत नहीं है । आडम्बर भीतरी शक्ति को नष्ट कर देता है और असलियत से जीवन और बल मिलता है । जो मनुष्य आडम्बर न करके वास्तव में ईश्वर के समक्ष जायगा उसको शक्ति मिलेगी जैसी कि पहले के लोगों को मिली है और वे दूसरो को भी प्रभावित करेंगे । ऐसे लोग जहाँ जायेंगे उनकी बातों को सब लोग सुनेंगे ।

हमे बड़ी शीघ्रता से मालूम हो रहा है और बराबर मालूम होता रहेगा जैसे जैसे समय बीतेगा, कि सारी बीमारियों और उनसे होने वाले कष्ट विकृत मन और विकृत भावनाओं से उत्पन्न होते हैं । जिस मानसिक प्रवृत्ति से हम किसी वस्तु को ओर देखेंगे उसी प्रकार का हमें फल भी मिलेगा । यदि हम उससे डरेंगे तो उसका हानिकारक परिणाम हमारे लिये होगा । यदि हम शान्ति के साथ उसे देखेंगे और यह समझेंगे कि हमारी भीतरी शक्ति के सामने यह कोई चीज नहीं है तो उससे हमको हानि नहीं होगी ।

कोई बीमारी हमारे शरीर को पकड़ नहीं सकती जब तक कि उसी प्रकार की कोई खराब वस्तु हमारे भीतर नहीं होगी जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाती है । उसी प्रकार किसी प्रकार की विकृत अवस्था हमारे भीतर नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक भीतर उसी प्रकार का कोई खराब विकार नहीं होता जो कि विकृत अवस्था को उत्पन्न कर देता है । जितनी जल्दी हम आत्मनिरीक्षण करेंगे और खराबी को दूर

करेंगे उतनी जल्दी हमारा कल्याण होगा । हमारे लिये यही उचित है कि जल्द से जल्द अपनी भीतरी खराबियों को दूर करके अपने जीवन को सुखी बनावें ।

हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि परिस्थितियों पर हमारा पूर्ण अधिकार हो किन्तु अपनी मूर्खता से हमने अपने को ऐसा विवश बना लिया है जिससे सब प्रकार की परिस्थितियों ने अपना अधिकार हम पर जमा लिया है ।

क्या मैं हवा के भोके से डरता हूँ ? उससे डरने की कौन सी बात है ? वह तो ईश्वर का दिया हुआ शरीर को आराम पहुँचाने वाला हवा का एक प्रवाह है । इससे न तो सर्दी का भय है और न बीमारी का । यदि मैं ही चाहूँ तो इस भोके का बुरा प्रभाव मुझ पर पड़ सकता है, अन्यथा नहीं । कारणवश किसी काम के होने और किसी काम के परिस्थितिबश हो जाने का अन्तर हमको समझना चाहिये । हवा का भोका बीमारी का कारण नहीं है और न वह कोई बीमारी उत्पन्न करता है ।

एक ही प्रकार के हवा के भोके में दो पुरुष बैठे हुए हैं । एक को वह भोका हानि पहुँचाता है और दूसरे को सुख । एक परिस्थितियों का गुलाम है, वह भोके से डरता है, उसके सामने आँखें बन्द कर लेता है, और सोचता रहता है कि यह मुझे हानि पहुँचा रहा है । दूसरे शब्दों में वह उसके लिए दरवाजा खोल देता है कि वह घुसकर उस पर अधिकार कर ले । इस प्रकार भोका निरापद होता हुआ भी उसे नुकसान पहुँचाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है ।

दूसरा पुरुष अपने को परिस्थितियों का मालिक समझता

। वह भोंके की परवाह भी नहीं करता । वह उसे सँभालता है, जरा भी विचलित नहीं होता बल्कि उससे उसको गानन्द मिलता है । इसके अलावा उसे एक लाभ और होता है । वह इतना कडा हो जाता है कि यदि भविष्य में कोई ग्यानक आपत्ति उसके ऊपर आवे तो उसे सहने के लिये वह हमेशा तैयार रहता है । यदि कष्ट का कारण हवा का भोका था तो कष्ट रोना मनुष्यों को होना चाहिये था । एक को कष्ट नहीं हुआ, इससे यह बात सिद्ध होती है कि कष्ट का कारण हवा का भोका नहीं था । वह तो एक परिस्थिति थी जो एक के लिये अनुकूल थी और दूसरे के लिये प्रतिकूल ।

अभागे हवा के भोंके ! कितनी बार उन लोगो ने तुम्हें बलिदान का बकरा बनाया है जो अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते और जो स्वामी बनने के स्थान में अत्यन्त तुच्छ गुलाम बने रहते हैं । जरा सोचो तो सही, जो मनुष्य स्वयं ईश्वर है और जो ईश्वरीय शक्ति लेकर उत्पन्न हुआ है और जिसे सब पर निर्भरता के साथ हावी रहना चाहिये वह एक हवा के भोंके से डरे, काँपे और घुटने टेके ! कितने शोक की बात है । किन्तु बलिदान के बकरो से भी लाभ ही होता है, यद्यपि वे हमें हमेशा भ्रम में डाले रहते हैं ।

हवा के भोंके से उत्पन्न होने वाली सम्भावित हानि को दूर करने के लिये सबसे पहले हमें अपने भीतर शुद्ध और स्वस्थ वायुमण्डल उत्पन्न करना चाहिये । इसके बाद उसकी ओर से हानि पहुँचाने वाली अपनी धारणा बदल देनी चाहिये । इस बात को समझिये कि उसमें हानि पहुँचाने की शक्ति नहीं है । यह शक्ति तो आपने उसे दी है ।

इस प्रकार आपका और उसका मेल हो जायगा और उससे आपको डर न लगेगा । इसके बाद कुछ वार भोके के सामने बैठो और मजबूत बन जाओ । इस प्रकार उसके सामने कोई भी जाकर मजबूत बन सकता है । किन्तु मान लो, कोई बड़ा कमजोर है और भोके को बरदाश्त नहीं कर सकता तो थोड़ा बुद्धिमानी से काम लो । पहले एकदम प्रचण्ड हवा के सामने मत बैठो । पहले धीमी हवा के सामने बैठो । धीरे-धीरे तुम्हें अभ्यास हो जायगा और इस प्रकार यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लेते गये, जिसका प्रयोग हर जगह समझबूझ कर करना चाहिये, तो फिर तुमको हवा से कोई नुकसान न होगा ।

यदि हमें राजा होना है तो हम राजा हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग हो गये हैं । यदि एक राजा हो सकता है तो सभी राजा हो सकते हैं । तो फिर यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी मानवीय राजा के अधीन रहे । जितना अधिक हम अपनी आन्तरिक शक्तियों का अनुभव करेंगे उतनी ही हम हुकूमत कर सकते हैं और अपनी आज्ञा का पालन करवा सकते हैं । जितना कम हम अपनी भीतरी शक्तियों का अनुभव करेंगे उतना ही अधिक दूसरे हम पर शासन करेंगे और हमसे अपनी आज्ञा का पालन करावेंगे । जो हमारे भीतर है उसी के अनुसार हम बाहर निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक नियम के अनुसार हम दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं और जितने कुदरती कानून हैं वे सब आध्यात्मिक हैं ।

मनुष्य ही दुःख और सुख का कारण है और वही दुःख और सुख को भोगता है । कोई बात अपने जीवन में अथवा संसार में संयोगवश नहीं होती । जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता रहता है उसके कर्त्ता

हमी हैं। हमें जो करना है वह यह है कि हम भाग्य कहकर काल्पनिक बातों में अपने समय को नष्ट न करें किन्तु हम आत्मनिरीक्षण करें और जो ताकतें हमारे विरुद्ध काम कर रही हैं उनको अपने अनुकूल कर लें जिससे एक दूसरा ही परिणाम निकले। इस प्रकार जो हम चाहेंगे वही होगा। यह बात शरीर के लिये जितनी सच है उतनी ही जीवन की और दशाओं के लिये भी सच है। कोई चीज हमारे पास आती है, क्योंकि हम उसे बुलाते हैं चाहे जानबूझ कर बुलावें अथवा अनजाने में। यदि हम न बुलावें तो वह हरगिज न आवेगी। कुछ लोग शुरू में इस बात पर पहले विश्वास न करें किन्तु यदि वे शान्ति के साथ अपने भीतर देखें और विचारों की शक्ति पर गम्भीरता से सोचें और उनके प्रभाव को भी देखें तो यह बात उनको सच मालूम होगी और उनकी समझ में आ जायगी।

जो घटना किसी पर घटित होती है उसका फल मनुष्य को उसकी चित्तवृत्ति के अनुसार मिलता है। कही कोई घटना हो जाती है। क्या उसका प्रभाव तुम पर पड़ता है? यदि हाँ, तो इसलिए कि तुम ध्यान देते हो जिससे तुम्हें उसे देख कर तकलीफ होती है। तुमको अपने राज्य में हुक्मत करने का अधिकार ईश्वर की ओर से मिला है। यदि तुम इस अधिकार को थोड़ी देर के लिये दूसरों को सौंप देते हो तो तुम गुलाम बन जाते हो और दूसरों का तुम पर शासन होने लगता है।

आसपास की घटनाओं का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए पहले तुमको अपने केन्द्र की खोज करनी होगी। जब तुमको यह पता चल जायगा कि यह केन्द्र तुम्हारे भीतर ही है तो फिर वहीं से

तुम संसार का शासन कर सकोगे। जो मनुष्य परिस्थितियों पर अपना अधिकार नहीं जमाता उस पर परिस्थितियाँ अधिकार जमा लेती हैं और मनमाना नचाती रहती हैं। अपना केन्द्र ढूँढ़ लो और उसी में रहो, किसी पुरुष या वस्तु के सामने सिर न झुकाओ। इस प्रकार की जितनी अधिक भावना तुम्हारी रहेगी उतना ही अधिक तुम मजबूत होगे। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य अपना केन्द्र किस प्रकार ढूँढ़े? अपने को ईश्वर के समान समझ कर और उसी विचार में हमेशा डूबे रहकर।

किन्तु यदि तुम अपने केन्द्र से शासन नहीं कर सकते, यदि तुम अपना अधिकार दूसरों को दे देते हो जिससे तुम्हारा अनिष्ट होता है तो फिर जो आता है उसे भोगो। तमाम चीजों में स्वाभाविक आनन्द यदि तुम्हें न मिले तो फिर अपने को कोसो नहीं।

“मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जो पुरुष अथवा स्त्री पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए यह संसार भी अवश्यमेव पूर्ण होगा और जो अपूर्ण हैं उनके लिए यह संसार अपूर्ण प्रतीत होगा।”

यदि तुम्हारी आत्मा की खिडकियाँ गन्दी और धारीदार हैं और उन पर बाहर कीचड़ भी पुता हुआ है तो उनमें से जब तुम संसार को देखोगे तो संसार तुमको गंदा, धारीदार और अव्यवस्थित दिखलाई पड़ेगा। अपनी शिकायतों को दूर करो, अपनी बेवसी को दूर करो, अपनी निराशावादिता को हटाओ तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा नहीं तो तुम्हें बराबर धोखा होता रहेगा। जब उस मित्र को देखो जो अपनी खिडकियों को हमेशा साफ रखता है जिसके द्वारा सूर्य की किरणें

भीतर जाकर कमरे की सब वस्तुओं को प्रकाशमय कर देती हैं। वह क्या आपसे भिन्न किसी दूसरे संसार में रहता है ?

उठो और अपनी खिडकियों को साफ करो तो फिर तुम दूसरी दुनिया को न चाहोगे। तुम तो इसी दुनिया की विचित्र-विचित्र और सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं को खोज करके आनन्द प्राप्त करोगे। यदि तुमको सब ओर आनन्द नही दिखलाई पड़ता तो फिर तुमको कही भी आनन्द न मिलेगा।

“साधारणतः बेर की झाड़ी का कोई महत्व नहीं है, परन्तु जब कवि की दृष्टि उस ओर जाती है तब वह उस पर कविता लिखकर उसे सौन्दर्य का रूप देता है। शेक्सपियर जैसे कवि के लिये राह के सब दृश्यों में एक अन्तर्हित भावना छिपी हुई प्रतीत होती है।”

उस शेक्सपियर ने जिसके गुजरने से हलचल मच जाती थी, अपने नाटक के एक चरित्रनायक के मुँह से यह कहलाया है, “प्यारे ब्रूटस, हमारे भाग्य का कुसूर नहीं है, कुसूर हमारा है जो यह सोचते हैं कि हम कितने निकृष्ट हैं।” उसने स्वयं उन बातों की सच्चाई का अनुभव किया था जिन पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। उसने इस सच्चाई का दूसरा भी सबूत दिया है।—

“हमारी संशयात्मा ही हमको धोखा देती है। हम अपने कार्य में प्रायः सफलता भी प्राप्त कर लें, परन्तु असफलता की आशंका से उस कार्य में संलग्न होने की हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती है।”

भय से बढ़कर हमारे लिये आपत्तियों लाने वाला और दूसरा जरिया नहीं है। हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिये। हम जब अपने को समझ लेंगे तो हम किसी से न डरेंगे। एक फ्रांसीसी कहावत है।

“तुमने अपनी कुछ पीड़ाओं तथा संकटों पर अधिकार कर लिया है, और उनसे भी भयानक यातनाओं पर तुम्हारी विजय हुई है, परन्तु जिन दुखों का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ा उनसे तुम्हें अत्यन्त कष्ट मिला है।”

भय और ईश्वर पर अविश्वास दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक दूसरे से उत्पन्न होता है। यदि आप मुझे बता दें कि अमुक मनुष्य कितना डरता है तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका ईश्वर पर कितना कम विश्वास है। एक मेहमान की तरह भय के लिये हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उसी प्रकार ‘चिन्ता’ के लिये भी। वे इतने परेशान करने वाले होते हैं कि उनको कोई बुलाना पसन्द न करेगा। हम भय को उसी प्रकार बुलाते हैं जिस प्रकार एक विशेष मानसिक अवस्था से हम उन परिस्थितियों को बुलाते हैं जिनको हम चाहते हैं। भयभीत मस्तिष्क में वे सब बातें अपने आप आती रहती हैं जिनसे वह डरता है।

एक पूर्वी यात्री को एक दिन मार्ग में स्लेग (ताऊन) मिला। यात्री ने पूछा, “भाई, कहां जा रहे हो?” स्लेग ने उत्तर दिया, “मैं ५ हजार आदिमियों को मार कर बगदाद से आ रहा हूँ।” यात्री ने कहा, “तुमने तो कहा था कि हम ५ हजार मनुष्यों को मार डालेंगे लेकिन

तुमने ५० हजार मनुष्यों का बलिदान कर दिया ! क्या बात है ?”
 जेग ने कहा, “मैंने मारा तो ५ ही हजार आदमियों को था, बाकी तो
 डर के मारे मर गये ।”

भय शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को नष्ट कर सकता है । भय
 रुधिर के बहाव को और जीवन के साधारण कामों को बन्द कर सकता
 और स्वास्थ्य को खराब कर सकता है । भय से शरीर कड़ा और
 चलने के लिये असमर्थ हो जाता है ।

जिन चीजों से हम डरते हैं उनको तो हम अपनी ओर खींचते ही
 हैं किन्तु जो भय हमारे मन में भरा हुआ है उससे हम दूसरों को भी
 भयभीत कर देते हैं । जितना अधिक भय हमारे भीतर होगा उतना
 ही अधिक भय हम उन लोगों में भर सकेंगे जो स्वभाव से ही
 भयभीत रहते हैं और हमारे भय का भरना न हमें मालूम होगा और
 न उन्हें ।

छोटे लड़कों पर बड़े पुरुषों की अपेक्षा आसपास का प्रभाव
 जल्दी पड़ता है । उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि उन पर फोटोग्राफ
 के प्लेट की तरह बहुत जल्द प्रभाव पड़ जाता है और वह उनकी
 आयु के साथ बढ़ता जाता है । जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी माता
 और पिता के विचारों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है अतएव दोनों
 को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए । जब बच्चा छोटा हो अथवा बड़ा
 हो जाय तब भी उसे भय से बचाते रहना चाहिये । कभी-कभी अधिक
 सावधानी के कारण भी, बिना जाने बूझे, माता-पिता अपने बच्चों को
 दम्बू बना देते हैं । अधिक सावधानी उतनी ही खराब है जितनी कम
 सावधानी ।

वहुत से ऐसे बच्चों का हाल मुझे मालूम है जो किसी काम के करने से इसलिए रोके गये कि कहीं भय न आ जाय और वह भय वास्तव में उनके पास आ गया । यदि वे रोके न जाते तो सम्भव था कि वह भय उनके पास कभी न आता । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि भय का कोई कारण नहीं रहता और हम डरते रहते हैं । यदि कोई कारण भी हो तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिये कि कोई कारण नहीं है और जो दूषित भयपूर्ण भावनायें काम कर रही हैं उन्हें हम समाप्त कर दें और बच्चों के मन में निर्भयता के बीज बुद्धिमानी के साथ अंकुरित करें जिससे वे भय को अपने वश में करें—भय उनको अपने वश में न कर सके ।

मेरे एक मित्र ने एक दिन पहले इस सम्बन्ध की अपने जीवन की एक घटना कही थी । एक समय वह अपनी एक आदत में घोर संग्राम कर रहा था जिसे देखकर उसकी माँ और एक नवजवान स्त्री, जिसके साथ वह अपनी आदत को दूर करके विवाह करने वाला था, भयभीत हो रहे थे । इन दोनों के भय का उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था । उसे मालूम हो रहा था कि दोनों स्त्रियों की उसके प्रति क्या भावनायें थीं । उनकी कमजोरियों, उनके प्रश्नों और उनकी शंकाओं का उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था जिससे उसकी दृढ़ता कम हो रही थी और वह निरुत्साहित हो रहा था । साहस और ताकत देने के बदले वे उसमें कमजोरी भर रही थीं और आदत के प्रति संग्राम करने का उपहास कर रही थीं ।

देखिये, ये दोनों स्त्रियाँ उसे अधिक प्यार कर रही थीं और हर प्रकार से आदत पर विजय प्राप्त करने को उसकी सहायता कर सकती

थी, किन्तु वे चुपचाप भीतर ही भीतर वेग के साथ काम करने वाले विचारों की शक्तियों से अनभिज्ञ थीं, अतएव उसे साहस और ताकत देने के बदले उन्होंने उत्साहहीन कर दिया और बाहर से उसे कमजोर बना दिया । इसलिये संग्राम उसके लिये तिगुना कठिन हो गया ।

भय, चिन्ता और इसी प्रकार की दूसरी मानसिक अवस्थायें पुरुष, स्त्री या बच्चे को काफी परेशान करती हैं । भय से रोज के काम में रुकावट होती है और चिन्ता घुन की तरह शरीर को खोखला करके अन्त में उसे नष्ट कर देती है । इससे कोई लाभ तो होता नहीं, नुकसान जरूर होता है । उसी प्रकार हमेशा दुखी रहने से भी बड़ी हानि होती है । इनमें से हर एक का अलग दुष्परिणाम होता है । इसी प्रकार बहुत धन पैदा करने की कामना करने अथवा कजूसी द्वारा बहुत सा धन बटोरने का भी बुरा परिणाम होता है । क्रोध, ईर्ष्या, द्वेषबुद्धि, विषय-वासना आदि विकारों के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं । ये शरीर को खोखला कर डालते हैं ।

जो लोग नेक रास्ते पर चलते हैं और ईश्वरीय नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं उनको सुख और सम्पत्ति आप से आप मिलती है । उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है । एक हिब्रू फकीर ने खूब कहा है, चूंकि जीवन का पोषण सचाई से होता है, अतएव बुराई के रास्ते पर चलने वाला अपनी मृत्यु बुलाता है । सचाई में जीवन है । इस मार्ग में मृत्यु नहीं है ।” समय आवेगा जब लोग सचाई के मार्ग पर इतने वेग से चलेंगे जिसका उन्हें इस समय ख्याल भी नहीं है । अतएव मनुष्य चाहे तो अपनी आत्मा को एक सुन्दर, भव्य और

विशाल राजप्रासाद में रखे अथवा एक मैली-कुचैली नष्ट होने वाली कुटी में ।

न मालूम कितने आदमियों के शरीर, अव्यवस्थित एकाङ्गी जीवन व्यतीत करने के कारण समय के पहले नष्ट हो रहे हैं । अभागे शरीर रूग्ण घर जिनको मन्दिरों की तरह चमकते हुए होना चाहिये, अपने किरायेदारों की मूर्खता और असावधानी से गिर रहे हैं । यह बड़े अफसोस की बात है ।

एक गम्भीर निरीक्षक या भीतरी विचारों का अध्ययन करने वाला सावधान विद्यार्थी मनुष्य की आवाज और उसकी चाल-ढाल से बता देगा कि इस मनुष्य पर भीतरी विचारों का कितना प्रभाव पड़ रहा है । यदि उसे एक मनुष्य के भीतरी विचारों का पता चल जाय तो वह तुरन्त बता देगा कि उसकी आवाज कैसी है, उसकी चालढाल कैसी है अथवा उसको कौनसी बीमारी है ।

एक विद्वान् ने कहा है कि मनुष्य के शरीर की बनावट का, अन्य पशुओं के शरीरों के मुकाबले में, अध्ययन करने से और जिस समय वह परिपक्व होता है उस पर विचार करने से यह मालूम होता है कि उसकी आयु १२० वर्ष की होनी चाहिये जो आजकल देखने को नहीं मिलती । लेकिन जरा आँख उठा कर अपने चारों ओर मनुष्यों को देखो तो सही कि किस प्रकार उनके शरीर कमजोर होकर समाप्त हो रहे हैं जब कि वर्तमान अवस्था उनके जीवन का मध्य भाग होना चाहिये और उनके शरीर मजबूत होना चाहिये । इस प्रकार जब कि हमारी स्वाभाविक आयु कम हो गई तब हम यह कहने लगे कि हमारे घराने में और हमारी जाति में तो अब इतनी ही आयु होती है और कम अवस्था

हमारी एक स्वाभाविक आयु हो गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग जब कुछ वर्ष के होते हैं तो समझने लगते हैं कि हमारे अगल-बगल के लोग अब हमारी ही आयु में बुढ़े हो गये हैं अतएव हम भी अब एक प्रकार से बुढ़े ही हो गये हैं । ऐसी मानसिक अवस्था लाने से ये लोग समय के बहुत पहले बुढ़े हो जाते हैं । शरीर के निर्माण करने और उसे स्वस्थ रखने में मानसिक विचारों का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है । मानसिक विचारों की ताकत को हम जैसे-जैसे समझेंगे वैसे-वैसे आगे चलकर लोगों का जीवन लम्बा होगा ।

मुझे एक स्त्री का स्मरण आ रहा है जिसकी आयु इस समय ८० वर्ष की है । जो लोग केवल आयु से बूढ़ा होना मानते हैं , जो बराबर गिनते रहते हैं कि जीवन में अमुक मौसम इतने बार आये और इतने बार चले गये, वे यही कहेंगे कि वह स्त्री बुढ़ी है । किन्तु उसे बूढ़ा कहना काले को सफेद कहना है । वह २५ वर्ष को लड़की से अधिक नहीं मालुम होती बल्कि कम ही है । इस आयु की अन्य लड़कियों को देखते हुए मैं खुश होऊँ या नाखुश । सब लोगों में और सब चीजों में उसने अच्छाई ही देखी है इसलिये उसे हर स्थान में अच्छाई ही दिखलाई पड़ती है । उसने जीवन भर अपना स्वभाव कोमल और अपनी बोली मधुर रखी है जिससे लोग उसको इतना चाहते हैं । उसने अभी तक के जीवन में, जहाँ वह गई है वहाँ के लोगों को आशा, साहस और बल दिया है और अपने जीवन के शेष भाग में भी बगबर देती रहेगी ।

उसके विचारों में न भय है, न कोई चिन्ता है, न घृणा है, न

ईर्ष्या है, न कोई दुःख है, न कोई व्यसन है और न कोई धन एकट्ठा करने का लोभ है। ऐसी अवस्था होने से वह उन मानसिक विकारों से मुक्त है जो बीमारियों पैदा करते हैं और जिन्हें सैकड़ों पुरुष अपने साथ यह समझकर लिये घूमते रहते हैं कि ये स्वाभाविक हैं और ईश्वरीय नियम के अनुसार उनके पास इन्हें आना ही चाहिये। उसको जीवन में अनेकों अनुभव हुए हैं। यदि वह अपने को सावधान न रखती तो ये सब मानसिक विकार उसके मस्तिष्क में भी घुस गये होते। उसका हमेशा ऐसा विश्वास रहा है कि कम से कम एक राज्य में तो मेरा शासन है ही और वह है मनोराज्य। अब उसको पूरा अधिकार है कि कौन-सी बात को वह अपने मन में घुसने दे और कौन सी बात को न घुसने दे। वह मन के साथसाथ और भी मानसिक विकारों का अध्ययन करती है। जब वह हँसमुख हो कर जवानों की तरह चलती है तो उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती और बड़ा उत्साह होता है। शेक्सपियर इस बात को जानता था जब उसने कहा था, “यह मन ही है जो शरीर को वैभवशाली बनाता है।”

बड़ी प्रसन्नता से मैं उसके रहन-सहन को देखा करता था। हाल में वह एक दिन घूमने के लिये निकली तो रास्ते में उसे बहुत से बालक खेलते हुए मिले। उनसे उसने बातचीत की, आगे बढ़ी तो उसे एक धोत्रिन सिर पर गट्टर लिये मिली। उससे उसने बातें की। आगे बढ़ी तो उसे एक मजदूर मिला जो अपना भोजन पात्र लिये काम से वापस आ रहा था। उसने उससे भी बातें की। इस प्रकार रास्ते में जो-जो उसे मिला उस स्त्री ने, उन सब को अपना गुण देकर अपने आचरण से प्रसन्न किया।

संयोगवश उसके सामने से एक दिन एक बूढ़ी स्त्री निकली । यद्यपि वह उससे १० या १५ वर्ष छोटी थी फिर भी वह वास्तव में बूढ़ी थी । उसकी कमर झुक गई थी और उसके जोड़ और उसकी मांसपेशियाँ कड़ी पड़ गई थीं । उसके लम्बे चेहरे में शोक की छाप लगी हुई थी । वह सिर पर काला कपड़ा डाले हुई थी और काले कपड़े का धूँधट् भी काढ़े हुई थी । इससे उसके चेहरे पर शोक और भी अधिक बढ़ रहा था । उसकी सारी पोशाक इसी प्रकार की थी । पुराने ढंग का वस्त्र पहिने और अपना श्रूथन लटकाये वह लगातार दो बातों की घोषणा कर रही थी (१) अपने दुःख की जिसे हमेशा मन में भरे रहती थी और जिसके दूर करने का उसने कभी प्रयत्न नहीं किया था । (२) हर एक चीज की अच्छाई पर अपना अविश्वास, ईश्वर के प्रेम और उसकी अच्छाई पर अविश्वास ।

वह हमेशा अपने ही दुःख से परेशान रहती थी और जिन लोगों के साथ उठती बैठती थी उनको वह किसी प्रकार की प्रसन्नता, किसी प्रकार का सन्तोष और किसी प्रकार का साहस नहीं दे सकती थी । इसके विरुद्ध वह उन सब विकारों को और लोगों में फैलाती फिरती थी । एक दिन वह जब हमारी खुशदिल बहिन (उक्त महिला) के सामने से गुजरी तो कुछ उसमें परिवर्तन हुआ और उसने थोड़ा प्रसन्न होकर कहा, “तुम्हारी पोशाक और तुम्हारा रहन-सहन तुम ऐसी वृद्धा स्त्री में नहीं फबता फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह तुम ऐसे जीवन को प्रभावित करने वाले लोगों को अधिक संख्या में भेजे जो अपना उत्तम और जीवन को उठाने वाला प्रभाव हम लोगों में डालें । क्योंकि हम लोगों को उसकी अत्यन्त आवश्यकता है ।”

क्या तुम हमेशा जवान रहना चाहते हो और क्या तुम बुढ़ापे में भी जवानी का उत्साह कायम रखना चाहते हो ? तो इस बात की हमेशा परवाह करो कि तुम्हारे विचार कैसे हैं । इससे तुम जो चाहोगे, सब मिल जायगा । महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, “मन ही सब कुछ है । जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे ।” और उसी प्रकार की बात रस्किन ने भी कही थी, “अपने मन को सुन्दर विचारों का घोंसला बनाओ । न तो हम जानते ही हैं और न लडकपन में हमें बतलाया गया है कि सुन्दर विचारों का हम कितना बढ़िया महल बना सकते हैं जो हमारी गरीबी को दूर कर सकता है ।” क्या तुम जवानों ऐसी सुन्दरता, जवानों ऐसी ताकत और जवानों ऐसी लचीली नसे अपने शरीर में चाहते हो ? इसके लिए अच्छे विचारों को अपने मन में आने दो और गन्दे विचारों को अपने से कोसों दूर रखो । अच्छे विचारों से तुम्हारा शरीर चमकने लगेगा । जितने ही तुम्हारे विचार अच्छे होंगे उतना ही तुम्हारे शरीर में जवानी रहेगी । कुछ समय बाद देखोगे कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारे मन की सहायता मिलेगी, क्योंकि शरीर मन की उसी प्रकार मदद करता है जिस प्रकार मन शरीर की मदद करता है ।

तुम्हारे शरीर के भीतर जैसा विचार और जैसी भावनाएँ रहती हैं वैसा ही तुम चारों ओर अपना वायुमण्डल भी बना रहे हो । जिस प्रकार के विचार तुम भीतर कर रहे हो उसी प्रकार के विचार तुम बाहर से भी ले रहे हो । तुम्हारे विशेष प्रकार के विचार बाहर से भी उसी प्रकार के विचार खींचते हैं । यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं, आशापूर्ण और प्रसन्नता देने वाले हैं तो तुम इसी प्रकार के विचार

बाहर से भी अपनी ओर खींचते हो । यदि तुम्हारे विचारों में कायरता, निराशा और शोक है, तो तुम ऐसे ही विचार बाहर से भी खींचते हो ।

यदि तुम्हारी विचारधारा निकृष्ट है तो अचेतनरूप से उसी प्रकार के विचार तुम्हारे पास आते रहेंगे । उनसे छुटकारा पाने के लिये तुम्हें अपना स्वभाव लड़को का-सा बनाना पड़ेगा जो हमेशा चिन्ता रहित और खुश रहते हैं । जो लड़के खेलते-कूदते हैं वे खेल से सम्बन्ध रखने ही वाले विचार शरीर के अन्दर खींचते हैं । किसी बच्चे को अकेले कहीं बैठा दो और उसके साथी उसके पास से हटा दो तो वह तुरन्त उद्विग्न हो उठेगा और उसकी तेजी कम हो जायगी । वह अपनी विचारधारा से वञ्चित होकर दुखी हो जायगा ।

इस समय तुम्हारे जो आमोदपूर्ण विचार नष्ट हो गये हैं, उन्हें फिर लाना चाहिये । तुम इस समय बड़े गम्भीर या दुखी हो और जीवन की गम्भीर बातों में डूबे रहते हो । तुम विनोदपूर्ण और सुखी हो सकते हो और तुम्हारी बातों को कोई बच्चा ऐसी या मूर्खतापूर्ण बातें भी नहीं कह सकता । जब तुम अपने काम से छुट्टी पाओ तो हँसी-मजाक कर सकते हो । इससे तुम्हारा व्यवसाय भी पहले से अच्छा हो सकता है । हमेशा दुखी या गम्भीर रहने से अपनी हानि होती है । जो दुखी और गम्भीर रहते हैं उनके मुँह पर कभी हँसी नहीं दीखती ।

१८ या २० वर्ष की आयु से जवानी की विनोदपूर्ण आदत तुम शुरू करते हो । तुमने अभी से जीवन के एक गम्भीर अंग को अपनाया है, तुम कोई व्यापार करने लगे । अब तुम्हारे कंधों पर उसकी चिन्तार्य और जिम्मेदारियाँ आ गई । इस प्रकार तुम्हारा जीवन, चाहे

तुम मर्द हो या स्त्री, चिन्तापूर्ण होने लगा । तुम अब एक ऐसे व्यापार में लग गये जहाँ तुम्हें खेलने कूदने को समय नहीं मिलता । अब तुम अपने से बड़ों का साथ करने लगे और उनके पुराने विचारों को अपनाने लगे; पुराने ढंग से उन्हीं की तरह तुम भी सोचने लगे और बिना कुछ पूछ-ताछ किये उन्हीं की तरह प्रत्येक बात में माफी माँगने लगे । इस प्रकार के जीवन को अगीकार करके तुमने अग्ने-मस्तिष्क में चिन्ता और दुःखपूर्ण विचारों को अचेतन रूप से भर लिया । वे विचार तुम्हारे दिमाग से बह-बह कर शरीर में आये और उसी के अन्दर उन्होंने अपना घर बना लिया । बहुत वर्षों के बाद तुम मुश्किल से चलने-फिरने लायक रह गये और तुम्हारा शरीर भारी पड़ गया । १४ वर्ष की आयु में तुम जिस प्रकार पेड़ पर चढ़ सकते थे, अब तुम नहीं चढ़ सकते । तुम्हारा मस्तिष्क इन वर्षों में, बजनी और कड़े तत्व शरीर को भेजता रहा, यहां तक कि उसे पंगु बना डाला ।

यदि तू अपना सुधार करना चाहते हो तो धीरे-धीरे करो । तुम्हारे विचार जो इधर-उधर खराब रास्ते में भटक रहे थे, उनको उधर से हटाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह ऐसा करने के लिये तुम्हें शक्ति दे । ऐसा करने में तुम्हारे खराब विचार धीरे-धीरे हट जायेंगे और उनके स्थान में अच्छे विचारों का प्रवेश तुम्हारे भीतर हो जायगा ।

पशुओं की तरह हमारी जाति के लोगों के भी शरीर, पुराने समय में, कमजोर होकर नष्ट हो गये । अब ऐसा हमेशा नहीं होने का । आध्यात्मिक ज्ञान के बढ़ने से हमें शरीर के नष्ट होने का कारण मालूम हो जायगा और यह भी मालूम होगा कि ईश्वरीय नियम से

लाभ उठाकर हम किस प्रकार अपने शरीर का फिर से निर्माण करके उसको उत्तरोत्तर शक्ति दे सकते हैं। हम अब उस प्रकार ईश्वरीय नियम से लाभ नहीं उठायेंगे जिस प्रकार पुराने समय के लोग आँख चन्द करके उठाया करते थे और अपने शरीर को रोगी बनाकर नष्ट कर देते थे।

पूर्ण स्वस्थ होना शरीर का कुदरती धर्म है। ईश्वरीय नियमों को तोड़ने से मनुष्य अस्वस्थ होता है। ईश्वर ने कभी बीमारियों नहीं पैदा कीं। बीमारियाँ पैदा कीं मनुष्य ने। जिन नियमों के भीतर मनुष्य रहता है उन्हें तोड़ने से बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। बीमारियों को देखते, देखते हम इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि हम यह कहने लगते हैं कि इन्हे प्रकृति ने तो नहीं पैदा किया किन्तु ये आपसे आप धीरे-धीरे पैदा हो गई हैं।

समय आवेगा जब डाक्टर का काम शरीर को चंगा करना न होगा किन्तु मस्तिष्क को ठीक रखना होगा, जिसके चंगे होने से शरीर अपने आप चंगा हो जायगा। कहने का तात्पर्य यह कि सच्चा डाक्टर अब उपदेशक होगा जिसका काम बीमार होने पर चंगा करना न होगा किन्तु पहले ही से लोगो को, अच्छी हालत में रखना होगा। एक समय ऐसा भी आवेगा जब हर एक को अपना डाक्टर आप होना पड़ेगा।

जिस अनुपात से हम ईश्वरीय नियमों के अनुकूल चलेंगे और जिस अनुपात से हम अपने ही मस्तिष्क की शक्तियों का अधिक ज्ञान होगा उसी अनुपात से हम शरीर की ओर ध्यान देंगे। यानी पन्द्रह तो हम विशेष करेंगे किन्तु ध्यान अधिक न देंगे।

यदि लोग अपने शरीर की ओर कम ध्यान दें तो उनके शरीर

कहीं अधिक अच्छे रहें । नियम यह है कि जो अपने शरीर की परवाह नहीं करते उनके शरीर अच्छे रहते हैं । बहुत अधिक ध्यान देने से बहुतों के शरीर हमेशा रोगी रहते हैं ।

शरीर को सात्विक भोजन दो, उससे व्यायाम करवाओ, उसे स्वच्छ हवा में रखो, उसे सूर्य के प्रकाश में रखो और फिर उसकी अधिक परवाह न करो । बातचीत में और अपने मन में कभी उसकी अवहेलना न करो । बीमारी की चर्चा भी न करो । चर्चा करने से तुम अपना ही नुकसान नहीं करते बल्कि उनका भी नुकसान करते हो जो तुम्हारी बातों को सुनते हैं । ऐसी बातों की चर्चा करो जिनके सुनने से लोगों का कल्याण होगा । इस प्रकार तुम उनके दिलों में कमजोरी और बीमारी के स्थान में ताकत और स्वास्थ्य भर सकोगे ।

किसी चीज की कमी को सोचना हानिकारक है । अन्य चीजों की तरह शरीर के बारे में भी यह सोचना कि इसमें यह कमी है, हानिकारक है । एक बहुत ही बुद्धिमान् और योग्य डाक्टर हैं । उन्होंने भीतरी शक्तियों का भी अच्छा अध्ययन किया है । उनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान् है । वे कहते हैं, “बीमारियों का ख्याल करके हम कभी तन्दुरुस्त नहीं हो सकते । जैसे अपूर्णता का ख्याल करके हम पूर्ण नहीं हो सकते अथवा अशान्ति का ख्याल करके हम शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते । मन के सामने हमें आदर्श स्वास्थ्य और आदर्श शान्ति लगातार रखनी चाहिये ।”

स्वास्थ्य के बारे में जो तुम नहीं चाहते उसे बार-बार मत कहो । अपनी बीमारियों को मत कहो और उनके लक्षण का भी अध्ययन मत करो । इस बात की कभी शंका न करो कि तुम अपने आपके

मालिक नहीं हो। बहादुरी से इस बात को स्वीकार कर लो कि बीमारियाँ हमारे वश में हैं और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मेरा लडको से कहना है, “बच्चो ! तुम ऊँचे विचार, पवित्र जीवन और स्वास्थ्यपूर्ण आदतों द्वारा बीमारियों से अपने को कोसों दूर रखो। मृत्यु का विचार छोड़ दो, बीमारियों को मन में भी न लाओ। और घृणा, बदला ईर्ष्या और व्यभिचार जितने अशान्ति पैदा वाले विकार हैं, उनको छोड़ दो। ये बुराई पैदा करते हैं। देखो बच्चो, खराब भोजन, खराब पानी और खराब हवा खून को खराब कर देते हैं। खराब खून से मांस खराब हो जाता और नैतिक पतन होता है। स्वस्थ विचार शरीर को स्वस्थ रखने के लिये उतने ही आवश्यक हैं जितने जरूरी शरीर को शुद्ध रखने के लिये शुद्ध विचार। अपनी इच्छा-शक्ति दृढ़ करो और सब तरह से जीवन के शत्रुओं को उसके द्वारा नष्ट कर दो। तुममें से जो बीमार हैं उनसे कहो कि वे आशा विश्वास और प्रसन्नता रखें।” हमारे विचारों और कल्पनाओं से ही हमारा कल्याण हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से अधिक न तो सफलता ही प्राप्त कर सकता है और न स्वास्थ्य ही। सच तो यह है कि हम अपने लिए स्वयं खाई खोदते हैं।

संसार में अच्छाई से अच्छाई पैदा होती है और खराबी से खराबी। ईर्ष्या, घृणा, बदला इन सबके बच्चे होते हैं। हर एक बुरे विचार से खराब विचार उत्पन्न होता है और उससे फिर दूसरा खराब विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार में हमारे लिये खराब ही खराब विचार बच्चों के रूप में फैले रहते हैं। भविष्य के डाक्टर और अभिभावक को चाहिये कि वे अपने शरीर को औषधि से न भरें। उन्हें अपने मन को

कुछ सिद्धान्तों द्वारा अपने वश में रखना चाहिये । भविष्य की मातायें अब अपने बच्चों को उपदेश देंगी कि वेटा, क्रोध और घृणा दूर करो और उनके स्थान में प्रेम का पाठ सीखो । भविष्य के डाक्टर उपदेश करेंगे कि लोगो, स्वास्थ्य के लिये और दिल को सही रखनेके लिये प्रसन्न रहा करो, सबकी नेकी चाहो और अच्छे-अच्छे काम करो । जिसका दिल खुश है उसे किसी दवा की जरूरत नहीं होती ।

तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य, तुम्हारे मन के स्वास्थ्य और ताकत की तरह इस बात पर निर्भर है कि तुम्हारा सम्बन्ध किससे है । हमने देखा है कि ईश्वर में, जिसके हम अंश हैं, न तो कोई कमजोरी होती है और न कोई बीमारी । इसलिये इस बात का अनुभव करो कि ईश्वर और हम एक ही हैं, अपने दरवाजे को उसी ईश्वर की ओर खोलो तो शरीर को सदा स्फूर्ति देने वाली ताकत और तन्दुरुस्ती तुमको मिलेगी ।

“अच्छाई ने बुराई पर सदैव ही विजय प्राप्त की है । जहाँ शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट है वहाँ स्वास्थ्य का महत्व है । जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसे ही उसके व्यक्तित्व का स्वरूप होता है । इसलिये तुम चेतो और ईश्वरीय भावनाओं में ओत-प्रोत हो जाओ ।”

सा बात की बात यह है कि “ईश्वर चगा है इसलिये तुम भी चंगे हो ।” तुम क्या हो, इसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिये । जब यह ज्ञान तुम्हें हो जायगा तो जिन शक्तियों की जरूरत तुम्हारे शरीर को है वे तुम्हें मिल जायेंगी । तुमको अनुभव करना चाहिये कि तुम और ईश्वर एक ही हो । फिर ईश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी

इच्छा ईश्वर की इच्छा है । ईश्वर के लिये सब चीजें सुलभ हैं । जब हम ईश्वर के जीवन से मिला कर जीवन व्यतीत करेंगे और भिन्नता दूर कर देंगे तो न केवल हमारी बीमारियाँ दूर हो जायँगी बल्कि चारों ओर से हमारा मार्ग निष्कण्टक हो जायगा और हमारी बेबसी दूर हो जायगी ।

“इसलिये ईश्वर में ही प्रसन्न रहो । वह तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे ।” तुमको यह भी अनुभव होगा कि ये वचन हमसे बहुत ही अच्छे स्थान में कहे गये हैं और हमको एक प्रकार की वरासत मिली है । भविष्य में हमें अच्छी-अच्छी चीजें मिलेंगी और हमारे जीवन में अच्छी-अच्छी बातें सम्भव होंगी ऐसा विचार मन से निकाल दो । असली जीवन में आ जाओ और आकर उन्हें जीवन में पूरा करके दिखाओ । स्मरण रखो, जो वपौती तुमको मिली है उसी से तुम्हारा कल्याण होगा ।

“हम वास्तविक पदार्थ के बदले निःसार तथा निरर्थक वस्तु की प्राप्ति में लगे हुए हैं । मुझे यथार्थ वस्तु का ज्ञान कराइये—जिसकी धनी पत्तियाँ और लोतरेँ स्वर्ग की रजत पहाडियों में फैली हुई हैं और अविरल गति से ओस के बिन्दुओं से प्लावित हैं ।”

प्रेम का रहस्य, बल और प्रभाव

ईश्वर में अपार प्रेम है। जब हम अपने को ईश्वर के समान समझेंगे तो हममें भी प्रेम भर जायगा और चारों ओर सब में हम अच्छाई ही देखेंगे। जब हम अनुभव करते हैं कि हम और ईश्वर एक ही हैं तो संसार के सब प्राणी अपने ही समान दिखलाई पड़ते हैं। जब हम सब को अपने ही समान देखते हैं तो हम किसी को भी हानि नहीं पहुँचा सकते। हम अनुभव करने लगते हैं कि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं और यदि हम किसी अंग को कष्ट पहुँचावेंगे तो दूसरे अंगों को भी कष्ट पहुँचेगा।

जब हम इस बड़ी महत्वपूर्ण सच्चाई को समझ जायेंगे कि एक ही आत्मा सब में है, हम और ईश्वर एक हैं और एक ईश्वर से ही सब का उद्गम है तो घृणा और पक्षपात दूर हो जायेंगे। प्रेम बढ़कर सर्वोपरि हो जायगा। फिर जब हम किसी से मिलेंगे तो भीतर से उसमें हम ईश्वर को ही देखेंगे। इस प्रकार हम अच्छाई ही करेंगे और चारों ओर हमें अच्छाई ही दिखलाई देगी। इससे हमको हमेशा लाभ होगा।

इस कहावत में बहुत गहरा वैज्ञानिक सत्य है, कि “जो तलवार चलाता है वह तलवार से मरता भी है।” जिस समय हमें अनुभव होगा कि विचारों में अपार शक्ति है उसी समय हमें दिखलाई पड़ेगा कि यदि हम किसी से घृणा करेंगे तो वह भी हमसे घृणा करेगा। विषय, घृणा और क्रोध का बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है।

वास्तव में ये विकार बड़े हानिकारक और सर्वनाशक हैं। यही हाल इसी प्रकार के दूसरे मानसिक विकारों का भी है, जैसे ईर्ष्या, अपमान और आलोचना आदि। अन्त में हम देखेंगे कि जिससे हम द्वेष रखते हैं उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा होता है।

स्वार्थपरता ही इन सब अपराधों की जड़ है और स्वार्थपरता मूर्खता से उत्पन्न होती है। यदि स्वार्थपरता न होती तो हम दूसरों के कामों को बड़ी उदारता से देखते। मूर्ख मनुष्य सब का नुकसान करके अपना 'भला' चाहता है। मूर्ख मनुष्य ही स्वार्थी होता है, सच्चा बुद्धिमान् मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं होता। वह सोचता है कि मैं शरीर का एक अंग हूँ, सब का लाभ होने से मेरा भी लाभ होगा इसलिये अपने लाभ के लिए वह कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहता जिससे सबका लाभ न हो।

यदि स्वार्थपरायणता से ये सब अपराध उत्पन्न होते हैं और मूर्खता स्वार्थपरायणता की जड़ है तो जब हम इन विकारों को किसी मनुष्य में देखते हैं तो, यदि हम स्वार्थपरायण नहीं हैं तो, उस मनुष्य में भी जिसके सम्पर्क में हम आते हैं—विकारों के स्थान में हम गुण ही देखेंगे। जब ईश्वर ईश्वर से बातचीत करता है तो ईश्वर उत्तर देता है और ईश्वर की तरह बर्ताव करता है किन्तु जब राक्षस राक्षस से बातचीत करता है तो राक्षस उत्तर देता है और राक्षस को हानि उठानी पड़ती है।

कभी लोग कहा करते हैं, "हमें तो उसमें कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता।" यदि ऐसी बात है तो फिर आप बुद्धिमान् नहीं हैं। जरा गहराई से सोचो तो तुम्हें ईश्वर हर एक मनुष्य में दिखाई पड़ेगा। किन्तु याद रखो, ईश्वर ही ईश्वर को पहचानता है। महात्मा

ईसा सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार और सबसे उत्तम मनुष्यों से बातचीत करते थे। वह हर एक व्यक्ति में ईश्वर देखते थे और उसे पहचानते थे, क्योंकि सब से पहले उन्होंने ईश्वर को अपने में पहचाना था। वह भठियारों और पापियों के साथ भोजन करते थे। स्काइव और फैरिसी जाति के लोग देखकर दंग रह जाते थे और ईसा से घृणा करते थे। वे अपने ही घमंड और स्वार्थ में चूर रहा करते थे इसलिये उनको अपने भीतर ईश्वर नहीं दिखलाई पड़ता था। वे इस बात का तो स्वप्न में भी नहीं खयाल करते थे कि भठियारों और पापियों में भी जीवात्मा है।

जितना हम सोचते हैं कि इस पुरुष में इतनी बुराई है उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं। जितना जो कमजोर होगा उतना ही अधिक दूसरों के विचारों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। इस प्रकार जितना हम दूसरो को बुरा समझते हैं उतना ही उसके प्रति बुराई के हम भागी होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मनुष्य को अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते हैं तो उसके जीवन पर हम अपना बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्क में आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं। इस कहावत में एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है—“यदि तुम चाहते हो कि ससार तुमसे प्रेम करे तो तुम पहले संसार के लोगों से प्रेम करो।”

जितना हम प्यार करेंगे उतना दूसरे भी हमसे प्रेम करेंगे। विचार बड़े शक्तिशाली होने हैं। हमारा प्रत्येक विचार अपने समान विचार पैदा करता है। हमारा प्रत्येक विचार अपने समान विचार में लदा हुआ वापस आता है :—

इसलिये तुम्हारे अन्तर्हित विचार सुन्दर हों—
वे अत्यन्त, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे हमारी वांछी
को सुसंस्कृत करने तथा भाग्य के निर्माण में योग देते
हैं। ईश्वर की व्यवस्था अत्यन्त दुर्बोध तथा गूढ़ है।”

मेरे एक मित्र हैं जो हमेशा दूसरो को प्यार करते हैं और कहा
करते हैं, “ऐ मेरे प्यारे लोगो ! मैं तुम्हे प्यार करता हूँ” ऐसा पुरुष
देखने को नहीं मिलता। जब हम देखते हैं कि वापस आने के पहले
या समाप्त होने के पहले हमारे विचार काम करके लौटते हैं तो हम
सोच सकते हैं कि वे उन लोगों का, जिनके सम्पर्क में हम आते हैं,
कितना कल्याण कर सकते हैं। हमारे ये प्रेम के विचार सब ओर
से हमारे लिये प्रेम लेकर हमारे पास लौट आते हैं।

पशु भी हमारे विचारों के प्रभाव को समझते हैं। कुछ पशु
अनेक मनुष्यों से अधिक भावुक होते हैं। उनपर हमारे विचारों और
हमारी भावनाओं का प्रभाव उन मनुष्यों से अधिक पड़ता है। इसलिये
जब हम किसी पशु से मिलें, तो उससे प्रेम करके हम उसका भला
कर सकते हैं। यदि हम जरा खुजला दें या पुचकार कर बोल दें तो वह
हमारे प्रेम को समझ लेता है और वह भी सिर उठाकर या भंभाकर
या पूँछ उठाकर इस बात को प्रकट करता है कि वह हमारे प्रेम को
समझ रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है।

ऐसे संसार में रहने से हमें कितना आनन्द प्राप्त होगा जहाँ
ईश्वर ही ईश्वर हैं। ऐसे संसार में तुम रह सकने हो। ऐसे संसार में
मैं रह सकता हूँ। जितने ऊँचे हम अपने विचार में रहेंगे उतना ही

अधिक स्पष्ट हम ईश्वर को प्रत्येक व्यक्ति में देखेंगे। जब हम उसे प्रत्येक व्यक्ति में देखेंगे तो इस संसार में रहने में हमें बड़ा आनन्द मिलेगा।

हर एक व्यक्ति में ईश्वर को देखने से हमारा विचार और भी अधिक पुष्ट होता जाता है। यह अधिकार जिस प्रकार मेरा है उसी प्रकार आपका भी है। दूसरों के बनावटी निर्णय से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि हम स्वयं विकास करती हुई, बदलती हुई और भूल करती हुई आत्मा के परे उस आत्मा को भी देख सकते हैं जो कभी बदलती नहीं, जो अमिट है और जो हमेशा एक रस रहती है। धीरे-धीरे ऐसी शाश्वत आत्मा के दर्शन करके हमें बड़ा आनन्द मिलेगा। यदि हम दूसरों को अपराधी ठहराते हैं तो हममें इतनी उदारता होनी चाहिये कि हम उसी काम के लिये अपने को भी अपराधी ठहरावें।

इस प्रकार की भावना से हमारा हृदय प्रेम से इतना भर जाता है कि वह बहने लगता है और जो लोग हमारे सम्पर्क में आते हैं उन्हें उसे देखकर प्रसन्नता होती है और इस प्रकार चारों ओर से हमें प्रेम ही प्रेम मिलता है। यदि तुम मुझे बता दो कि कौन कितना प्यार करता है तो मैं बता दूंगा कि उसने कितना ईश्वर का दर्शन किया है। यदि तुम मुझे बता दो कि कौन कितना प्यार करता है तो मैं तुमको बता दूंगा कि वह किस कदर ईश्वर के साथ है। यदि तुम मुझे बता दो कि कौन कितना प्यार करता है तो मैं तुमको बता दूंगा कि वह कहाँ तक ईश्वर के शान्ति के साम्राज्य में पहुँचा है, क्योंकि प्रेम ही इन सब की कुंजी है।

एक प्रकार से चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। प्रेम जीवन की कुन्जी है। प्रेम का प्रभाव इतना होता है कि उससे संसार हिल उठता है। सब के साथ प्रेम करने का ही ख्याल २४ घंटे करो और तुम्हें सब ओर से प्रेम ही प्रेम मिलेगा। लोगों से यदि तुम घृणा करोगे तो चारों ओर से तुम्हें घृणा ही प्राप्त होगी।

‘बुराई करने से विष पैदा होता है; ईर्ष्या तीर की तरह लौटकर हमी को वेधती है और ऐसा घाव हृदय में करती है कि जो कमी भी अच्छा नहीं हो सकता; क्रोधाग्नि हृदय को जलाया करती है।’

जो विचार तुम्हारे मन में आता है वह स्वयं एक बल है जो बाहर जाता है और अपने समान विचार लेकर वापस आता है। यह अदृष्ट नियम है। जो विचार तुम्हारे मन में आता है उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। प्रेम और उसी प्रकार की अन्य भावनायें स्वाभाविक होती हैं और ब्रह्माण्ड के नियम के अनुसार हैं; क्योंकि “ईश्वर ही प्रेम है।” ऐसी भावनाओं से जीवन मिलता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, चेहरे में चमक आती है, कण्ठ मधुर होता है और हर प्रकार से हम में आकर्षण उत्पन्न होता है। जितना अधिक तुम दूसरों से प्रेम करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें उसके बढले में प्रेम मिलेगा और चूँकि इसका प्रभाव तुम्हारे मन और उसके द्वारा तुम्हारे शरीर पर पड़ता है इसलिये उतनी ही अधिक ताकत बाहर से तुम्हें मिल जायगी। इस प्रकार बराबर तुम्हारे मन और तुम्हारे शरीर को बल मिलता जायगा और तुम्हारा जीवन इस बल से गौरव-पूर्ण हो जायगा।

वृणा और इसी प्रकार की अन्य भावनायें अप्राकृतिक और विनाशक हैं। वे ब्रह्माण्ड के नियम के अनुसार नहीं हैं। प्रेम ब्रह्माण्ड के नियम की पूर्ति करता है और वृणा आदि भावनायें उस नियम को तोड़ती हैं। कानून तोड़ने में फिर हमको किसी न किसी रूप में दुःख भोगना ही पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता। विशेष रूप से इस नियम को तोड़ने का क्या परिणाम है? जब तुमको क्रोध आता है, या तुम में वृणा पैदा होती है, या तुम में अहंकार आता है तो ये घुन की तरह तुम्हारे शरीर के पीछे लग जाते हैं, शरीर को भीतर से खोखला करते रहते हैं और आगे चलकर यदि बहुत दिन तक कायम रहे तो, तुम्हारे शरीर को किसी एक बीमारी में फँसा कर नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे मन की भावनायें तुमको नष्ट तो करती ही हैं, साथ ही बाहर की अनिष्टकारी भावनायें आकर मिल जाती हैं। इस प्रकार दोनों भावनायें मिलकर शरीर को शीघ्र नष्ट करने में बड़ी सहायता करती हैं।

इस प्रकार आपने देखा है कि प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है और वृणा से वृणा। प्रेम और शुभेच्छा शरीर को प्रोत्साहित करती और स्वस्थ बनाती है। वृणा और ईर्ष्या घुन की तरह शरीर को खोखला कर देती हैं। प्रेम जीवन देता है और वृणा मृत्यु देती है।

“संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण है, तथा जिनकी आत्मायें बलिष्ठ हैं, शुद्ध हैं और छल-छिद्र रहित हैं। इसलिये जो तुम्हारे पास सर्वोत्तम वस्तु हो उसको संसार में प्रस्तुत करो तो फिर सर्वोत्तम वस्तु तुम्हें भी प्राप्त होगी।”

“प्रेम करो तो तुम्हारे हृदय में प्रेम की सरिता बहेगी और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकता के अवसर पर तुम्हें बल मिलेगा । अपने में विश्वास रक्खा, तो तुम्हारे बचनों और कार्यों में सैकड़ों हृदय विश्वास करेंगे ।”

मैने एक मनुष्य को यह कहते हुए सुना कि अरे माई ! अमुक व्यक्ति से हमने कोई घृणा नहीं की किन्तु वह मुझसे बराबर घृणा कर रहा है । वह मेरा शत्रु बन गया है । मैने तो उसके साथ कोई शत्रुता का व्यवहार नहीं किया । यह बात ठीक हो सकती है किन्तु ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं । यदि आप दूसरो से शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे तो आशा यही है कि शायद ही आप का कोई शत्रु हो । इसकी जाँच करते रहो कि तुम्हारी ओर से कोई शत्रुता तो नहीं हो रही है । किन्तु यदि दूसरा कोई तुमसे बिना कारण शत्रुता करता है तो उसका सामना प्रेम और शुभेच्छा से करो । इस प्रकार अपने प्रेम से अपने शत्रु की शत्रुता को तुम निष्फल कर दोगे और उसकी शत्रुता से तुम्हारी कोई हानि न होगी । प्रेम से घृणा अधिक निश्चित और सबल है । घृणा प्रेम द्वारा जीती जा सकती है ।

यदि तुम घृणा का जवान घृणा से दोगे तो घृणा और बढ़ जायगी । घृणा का उत्तर घृणा से देना जलती हुई आग में ईंधन भोक्कना है जिससे आग और भी अधिक प्रज्वलित होती है । इस प्रकार घृणा को तुम और भी अधिक बढ़ाओगे । इससे कोई लाभ तो होगा नहीं, हानि सब प्रकार की होगी । घृणा के स्थान में यदि तुम प्रेम करोगे तो घृणा समाप्त हो जायगी और वह तुम्हारे पास पहुँच भी न सकेगी । धीरे-धीरे घृणा के बदले प्रेम करके

तुम अपने शत्रु को अपने वश में कर लोगे । यदि धृणा का जवाब तुम धृणा से दोगे तो तुम्हारा पतन हो जायगा । यदि धृणा का उत्तर तुम प्रेम से दोगे तो केवल अपने को ही तुम ऊँचा न बनाओगे किन्तु उसको भी ऊँचा करोगे जो तुमसे धृणा करता है ।

फारसी के एक कवि ने कहा है, “हमेशा ठिठाई का उत्तर सज्जनता से और दुष्टता का उत्तर दयालुता से दो । दया का हाथ हाथी का बाल पकड़ कर उसे हाँक सकता है । अपने शत्रु के साथ दया के साथ पेश आओ । शान्ति का विरोध करना पाप है ।” एक बौद्ध कहता है, “यदि कोई मूर्खता से मेरे साथ बुराई करता है तो मैं बिना कुछ कहे उसके साथ भलाई करूँगा, जितनी अधिक बुराई वह मेरी करेगा, उतनी ही अधिक भलाई मैं उसकी करूँगा ।” एक चीन निवासी का कथन है, “बुद्धिमान् पुरुष को यदि कोई हानि पहुँचावे तो उसके बदले में वह लाभ पहुँचाता है ।” हिन्दू कहता है “बुराई के बदले भलाई करो । क्रोध को प्रेम से जीतो । धृणा, धृणा से शान्त नहीं होती किन्तु प्रेम से शान्त होती है ।”

बुद्धिमान् पुरुष या स्त्री का कोई भी शत्रु नहीं होता । प्रायः लोगो को कहते सुनते हैं, “कोई परवाह नहीं, हम उसके साथ भी निबह लेंगे ।” क्या तुम निबह लोगे तो बताओ किस प्रकार निबह लोगे ? दो मे से एक ही ढँग से तुम निबह सकते हो । या तो जैसा वह करता है वैसा ही तुम भी उसके साथ करो । यदि ऐसा करते हो तो तुम अपने को गिराकर उसकी श्रेणी में रख रहे हो और इससे दोनों की हानि होगी । या तुम उससे अपने को बढ़कर सिद्ध करो । तुम धृणा के स्थान में उससे प्रेम का वर्ताव करो, बुराई के

स्थान में भलाई करो, और इस प्रकार उसे ऊँचा करके उसके साथ निबहो। लेकिन याद रखो जब तक तुम अपनी मदद नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। यदि सेवा करते हुए तुम अपने को बिलकुल भूल जाओ तो जो सेवा तुम दूसरों की करते हो उससे भी अधिक तुमको लाभ होगा। यदि तुम दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करते हो जैसा दूसरे तुम्हारे साथ करते हैं तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुममें घृणा और बुराई करने की शक्ति मौजूद है और तुम्हें जितना चाहिये उतना मिल रहा है। यदि तुम बुद्धिमान हो तो फिर कोई शिकायत तुम न करोगे। यदि तुम दूसरों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है और तुम्हें विजय प्राप्त होती है। साथ ही तुम विरोधियों की भी सेवा करते हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस प्रकार तुम अपने विरोधी के रक्षक हो जाते हो और तुम्हारा विरोधी दूसरे भूले भटके और चिन्ताग्रस्त लोगों का रक्षक हो सकता है। कई बार तो हम जानते भी नहीं और लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हमको अपने जीवन में अधिक सज्जनता, अधिक सहानुभूति और अधिक दया की जरूरत है। तब फिर न हम दूसरों को दोषी ठहरावेंगे और न उनको गाली देंगे। बजाय दोषी ठहराने और गाली देने के हम अधिक से अधिक सहानुभूति करेंगे।

‘एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि
हमारा मार्ग बहुधा नीरस है, हम थक भी गये हैं और
हमारा हृदय भी अत्यन्त संतप्त है। जब हमें यह ज्ञात

होता है कि हमारी कोई परवाह नहीं करता तो हमें बड़ा दुख होता है और हमें यह विस्मरण हो जाता है कि हम भी कभी खुश रहे होंगे ।”

“एक दूसरे को अपने कोमल करों से गले लिपटाओ और प्रेम की मिठास से उन्हें अपनाओ । मीठे वचन बोलने से कभी न चूको जब कि हमें जीवन यापन करना है । मीठे वचन प्रायः स्वर्ग के अमृत रूपी पदार्थ के तुल्य है ।”

जब हमे मालूम हो जाता है कि बुराइयाँ, गलतियाँ और पाप सब मूर्खता से होते हैं तो जिस पुरुष में भी हम इन विकारों को देखेंगे उसके साथ, यदि हम ठीक रास्ते पर हैं तो, दया और सहानुभूति करेंगे । हमारी दया प्रेम में बदल जायगी और प्रेम सेवा में दिखलाई पडने लगेगा । इस प्रकार का ईश्वरीय नियम है । कमजोरों को तंग करने की अपेक्षा हम उनको ऊपर उठावेंगे जब तक कि वह अपने स्वामी बनकर अपनी मदद न कर सकें । याद रखिये सारी उन्नति भीतर से होती है । जैसे-जैसे मनुष्य के भीतर ईश्वरीय चेतना पैदा होती है तैसे-तैसे वह ईश्वरीय नियमों को समझता जाता है । यदि अपने जीवन में ईश्वरीय चेतनता अपने कार्यों द्वारा प्रकट करें तो इससे बढ़कर दूसरों में ईश्वरीय चेतनता पैदा करने का दूसरा अच्छा साधन नहीं है ।

हम दूसरे को किस प्रकार सुधारें—केवल कह कर नहीं प्रत्युत कार्य करके, केवल उपदेश देकर नहीं प्रत्युत उस उपदेश को कार्यान्वित करके; स्वयं उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करके, सिद्धान्त की

जाते कहकर नहीं। जैसा हम बोवेंगे वैसा हम काटेंगे और जो चीज बोई जाती है वह उसी प्रकार की चीज पैदा करती है। हम किसी व्यक्ति को शस्त्र से प्रहार करके ही नहीं मार सकते प्रत्युत शत्रुता-पूर्ण विचारों से हम उसे मारते हैं। शत्रुतापूर्ण विचारों से हम अपने शत्रु को केवल मारते ही नहीं किन्तु उन विचारों से हम अपनी भी हत्या करते हैं। बहुत से लोगों ने दूसरों की बुराई सोची और इस सोचने से ही वे बीमार पड़ गये। कुछ तो वास्तव में ऐसा सोचते-सोचते मर भी गये हैं। संसार में घृणा ब्रोक़र हम उसे नरक बना देते हैं। संसार में प्रेम का बीज बोओ तो सारा संसार तुम्हारे लिये सुन्दर और गौरवपूर्ण हो जायगा।

जो प्रेम नहीं करते वे जीवित न रहने के बराबर हैं और यदि रहते हैं तो मुर्दा होकर। जो लोग संसार के सब प्राणियों से प्रेम करते हैं वे धन्य हैं, उनका जीवन सार्थक है और उन्हीं को जीवन का आनन्द और जीवन शक्ति बराबर मिलती है और बढ़ती जाती है। इस प्रकार का जीवन उत्तरोत्तर विशाल और प्रभावशाली होता जाता है। जितना उदार पुरुष होगा या स्त्री होगी उतना ही उदार उनका प्रेम और मित्रता होगी। जितना सकीर्ण पुरुष होगा या स्त्री होगी और जितना ही स्वार्थपूर्ण उनका स्वभाव होगा उतना ही उनको लोगों से शत्रुता होगी। किसी भी मूर्ख के लिये संसार से द्वेष करना सरल है। संसार से प्रेम करना और संसार से मिलकर चलने के लिए एक उदार प्रकृति की आवश्यकता है। केवल वे ही स्त्री और पुरुष संसार से कटे-कटे रहते हैं जिनके विचार ओछे हैं, जो स्वार्थी हैं और जो अपना ही लाभ हमेशा देखा करते हैं। जिन स्त्री या

पुरुषों के हृदय उदार और स्वार्थ-रहित हैं वे कभी संकुचित हो ही नहीं सकते । छोटे विचारों का पुरुष वह है जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिये कोशिश करता है । उदार हृदय वाला पुरुष ऐसा कभी न करेगा । संकीर्ण हृदय वाला पुरुष लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिये, लोगों से सत्कार पाने के लिये इधर-उधर दौड़ता फिरता है । उदार हृदय वाला घर ही में बैठा रहता है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं । एक केवल अपने ही से प्रेम करता है और दूसरा संसार से प्रेम करता है । वह संसार भर से प्रेम करने के लिये लोगों में घुल मिल जाता है ।

जितना अधिक एक पुरुष प्रेम करता है उतना ही अधिक वह ईश्वर के समीप पहुँचता है क्योंकि ईश्वर अथाह प्रेम का सागर है । जब हम अपने को ईश्वर के समान मानने लगते हैं तो, ईश्वरीय प्रेम हममें इतना भर जाता है कि वह बह निकलता है और दूसरों के जीवन को भी यशस्वी बनाता है ।

जिस समय हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम और ईश्वर एक ही हैं उसी समय हम ठीक-ठीक अपना सम्बन्ध अपने भाइयों से स्थापित करते हैं । हम ईश्वरीय नियम के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं । हमें आन्तरिक ज्ञान हो जाता है । तमाम जीवधारियों में एक ईश्वर का प्रतिबिम्ब है और हम उसी एक ईश्वर के भिन्न भिन्न अंग हैं, ऐसा होने पर हमें मालूम होता है कि बिना अपनी सेवा किये हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते । उसी समय हमें यह भी मालूम होता है

कि बिना अपनी हानि किये हम दूसरो को हानि नहीं पहुँचा सकते । उसी समय हमे यह भी मालूम होता है कि जो अपने ही लिये जीवित रहता है उसका जीवन बहुत ही सकुचित हो जाता है क्योंकि इस विस्तृत मानव क्षेत्र मे उससे कोई काम नही होता । किन्तु जो सेवा करता है वह अपने जीवन को लोगो के जीवन मे मिला देता है और इस प्रकार वह अपने जीवन के मूल्य को हजारो गुना बढ़ा लेता है और चारो ओर से उसे सुख ही सुख मिलता है, क्योंकि सब मे वह अपने जीवन का अंश ही देखता है ।

सच्ची सेवा के बारे मे दो एक शब्द कहना जरूरी है । पिटर और जान एक बार गिरजे जा रहे थे । ज्योही वे फाटक के भीतर जाने वाले थे कि उनको एक गरीब लँगडा मिला । उसने उनसे भिक्षा माँगी । दिन भर का भोजन देने और भविष्य मे उसको फिर दीन अवस्था मे छोड़ देने की अपेक्षा पिटर ने एक वास्तविक सेवा की जो उसके लिये और ससार भर के लिये लाभदायक थी । उन्होंने कहा, 'सोना और चाँदी तो मेरे पास नही है किन्तु जो कुछ मेरे पास है, उसे मैं तुमको दे रहा हूँ ।' ऐसा कहकर उन्होंने उसे एक मनुष्य बना दिया और उसे इस योग्य कर दिया कि वह अपने भोजन का प्रबन्ध स्वयं कर सके । सबसे बड़ी सेवा जो हम दूसरो की कर सकते हैं, यह है कि उन्हे हम अपनी सहायता करने के योग्य बना दें । सीधे मदद देने से सम्भव है कि जिसको मदद दी जाय वह आश्रित बन जाय यद्यपि ऐसा होना कोई आवश्यक नही है । यह बात परिस्थितियो पर निर्भर है । किन्तु किसी को इस योग्य बना देना कि वह अपनी स्वयं मदद कर सके, उसे कमजोर बनाना नहीं है बल्कि उसको साहसी और

सबल बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से उसका जीवन उदार और मजबूत होता है ।

मनुष्य में ऐसा भाव उत्पन्न कर देना कि वह स्वयं अपनी सहायता कर सके, इससे बढ़कर उसके लिये और कोई दूसरी अच्छी सहायता नहीं हो सकती । मनुष्य अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जान ले, इससे बढ़कर ज्ञान देने का कोई दूसरा अच्छा साधन नहीं है । जब मनुष्य समझ ले कि हम और ईश्वर एक ही हैं तो समझो कि उसकी सुप्त शक्तियाँ जाग्रत हो उठीं । उस समय वह अपने को ईश्वर की ओर लगा देगा जिससे ईश्वर का काम और उसकी इच्छा उसी मनुष्य के द्वारा पूर्ण होती रहे ।

इन्हीं विचारों से आज कल की सामाजिक समस्याएँ भी हल हो सकती हैं । विश्वास रखिये, जब तक हम इन विचारों को पूर्ण रूप से समझ कर अपना जीवन उन्हीं के अनुसार न बनावेंगे तब तक सामाजिक समस्याओं का पूरा और चिरस्थायी हल नहीं हो सकता ।

बुद्धि और मीसरी प्रकाश

ईश्वर मे अथाह बुद्धि है और जितना अधिक सम्पर्क हम ईश्वर से रखेंगे उतनी ही अधिक बुद्धि हमें मिलेगी और हमारे द्वारा प्रकाशित होगी। इस प्रकार हम ब्रह्माण्ड की तह तक पहुँच सकते हैं और उन विभूतियों का पता लगता सकते हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते किन्तु जो जानी जा सकती हैं।

उत्तम बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें किसी के द्वारा नहीं किन्तु सीधे ईश्वर पर विश्वास होना चाहिये कि वह हमारा पथ प्रदर्शक है। ज्ञान और बुद्धि के लिये हम दूसरों के पास क्यों जायें? मनुष्यों की अपेक्षा हम सीधे ईश्वर से ही क्यों न प्राप्त करें? जिस स्रोत से ये चीजें मिलती हैं उसी के पास हम क्यों न जायें? यदि किसी को बुद्धि चाहिये तो उसे सीधे ईश्वर से माँगना चाहिये। ईश्वर कहता है, “मागने के पहिले मैं लोगों को ढूँगा और बोलने के पहिले मैं उनकी बातों पर ध्यान ढूँगा।”

इस प्रकार जब हम ईश्वर के पास सीधे जाते हैं तो फिर हम महान् पुरुषों, सस्थाओं और पुस्तकों के दास नहीं रह जाते किन्तु यदि इनसे सच्चाई का कोई सुभाव हमें मिले तो उसके ग्रहण करने के लिये हमें हमेशा तैयार रहना चाहिये। ये हमें बुद्धि देने के स्रोत नहीं हैं किन्तु इनसे हमें बुद्धि मिल सकती है। ये हमारे मालिक नहीं हैं, हाँ, हमारे गुरु हैं। कविवर वाउनिग ने क्या ही खूब कहा है—

सत्य हमारे भीतर है । तुम्हारा विश्वास किसी में भी क्यों न हो किन्तु सत्य वाह्य पदार्थों में निहित नहीं है । हमारे हृदय के भीतर सत्य का केन्द्र है और उसी में वह पूर्णरूप से रहता है ।

इससे बढ़कर शिंघ्राप्रद उपदेश ससार में और दूसरा क्या हो सकता है कि “तुम अपने हृदय से सच्चे रहो ।” यानी अपनी आत्मा के प्रति वफादार रहो, क्योंकि आत्मा के ही द्वारा ईश्वर हमसे बातचीत करता है । यह हमारा भीतरी पथप्रदर्शक है । यह वह प्रकाश है जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करता है । इसको अन्तःकरण भी कहते हैं । यह आपसे आप बोलता है । यह हमारी आत्मा की आवाज है, यह परमात्मा की आवाज है । महात्मा ईसा ने कहा है, “तुम अपने भीतर एक आवाज सुनोगे जो कहेगी कि यह सही रास्ता है, इसी पर चलो ।”

जब एलिजा पहाड़ पर थे तब बड़ी शारीरिक हलचल के बाद उन्होंने अपने भीतर की बहुत ही धीमी आवाज सुनी जो उनकी आत्मा की आवाज थी, जिसके द्वारा ईश्वर बोल रहा था । यदि हम अन्तःकरण की आवाज के अनुसार चलें तो वह और भी अधिक स्पष्ट तथा और भी अधिक खुलकर बोलेगी, यहाँ तक कि धीरे-धीरे जो वह कहेगी वह हमेशा ठीक ही हुआ करेगा । कठिनता तो यह है कि हम इस आवाज की बात को नहीं मानते और न उसके अनुसार काम ही करते हैं । तब हमारी दशा उस घर की तरह हो जाती है जिसमें दरारें पड़ गई हैं । कभी हम इधर खींचे जाते हैं और कभी उधर, यहाँ

तक कि किसी बात का हमारा निश्चय नहीं होता । मेरे एक मित्र इस भीतरी आवाज को इतने ध्यान से सुनते हैं और उसी के अनुसार इतनी तेजी से काम करते हैं और उसी आवाज के बल पर अपने जीवन को चलाते हैं कि वह हमेशा ठीक समय पर ठीक रीति से सब काम ठीक ठीक करते हैं । वह जानते हैं कि कब और किस प्रकार काम करना चाहिये । उनकी दशा उस घर की तरह नहीं रहती जो फट गया है ।

किन्तु कुछ लोग पूछ बैठते हैं कि “क्या हमेशा अन्तःकरण के अनुसार काम करने से हम खतरे से बच सकते हैं ? मान लो कि हमारा अन्तःकरण कहता है कि अमुक व्यक्ति को हानि पहुँचा दो तो ?” हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमारी भीतरी आवाज अथवा ईश्वरीय आवाज हमसे कभी न कहेगी कि अमुक को नुकसान पहुँचा दो और न हमसे कोई ऐसा काम करने के लिये कहेगी जो ठीक न हो, जो सच न हो और जो न्यायपूर्ण न हो । यदि नुकसान पहुँचाने की आवाज आपको सुनाई पड़े तो समझ लो कि वह ईश्वर की आवाज नहीं है । यह तो तुम्हारी नीच बुद्धि है जो ऐसा करने के लिये तुम्हें वाव्य कर रही है ।

अपनी बुद्धि को दबाओ नहीं किन्तु ईश्वरीय तेज द्वारा उसे बराबर प्रकाशित करते रहो । ज्यो-ज्यो उसमें ईश्वर का प्रकाश भरता जायगा त्यो-त्यो हमारी बुद्धि हमको प्रकाश और शक्ति देगी । जब मनुष्य ईश्वर में सर्वथा लीन हो जाता है तो वह ज्ञान और बुद्धि के साम्राज्य में प्रवेश करता है । परमात्मा में वही लीन हो सकता है जो यह समझता है कि हमको

शक्ति ईश्वर से ही मिली है। जब मनुष्य इस महान् तत्त्व को समझ लेता है और अपने को ईश्वर की ओर लगा देता है जो बुद्धि का अथाह समुद्र है, तो वह असली शिक्षा के द्वार में प्रवेश करता है और वह रहस्य की बातें, जो उसे पहले मालूम नहीं थीं, अब मालूम होने लगती हैं। इसी प्रकार की शिक्षा मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिये जो भीतर से विकसित होती है और जिसका सम्बन्ध ईश्वर से होता है।

यदि हम ईश्वरीय आवाज को सुनें तो जिन अमूल्य वस्तुओं की हमें जरूरत हो वे सब प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार हम महात्मा हो सकते हैं और हर वस्तु की तह तक पहुँच कर उसे जान सकते हैं। कोई नये तारे नहीं हैं, कोई नये कानून नहीं हैं किन्तु यदि हम ईश्वर से खुलकर सम्पर्क रखें तो हम तारों को भी जान सकते हैं जो पहले नहीं जाने गये और इस प्रकार वे हमारे लिये नये हो जायेंगे। जब हम सचाई का ज्ञान हो जायगा तो हमें उन चीजों की जरूरत न रह जायगी जो बराबर बदलती रहती हैं। तब हम अपनी आत्मा ही में आनन्द ले सकते हैं। हम भीतर का दरवाजा खोल कर बाहर देख सकते हैं और जो चीज चाहें, एकत्र कर सकते हैं। यही सच्ची बुद्धिमानी है। ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान का ही नाम बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी भीतर से प्राप्त होती है। वह योग्यता से भी बड़ी है। बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान तो अच्छी धारणा-शक्ति में परिश्रम करके प्राप्त होता है किन्तु बुद्धिमानी ज्ञान से ऊँची ऊँची है और ज्ञान उसका एक अंग है।

जो बुद्धिमानी के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे अपनी बुद्धि के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। उसे एक बच्चे के सदृश होना होगा। पन्द्रहात और पहले से एकत्र की हुई धारणाएँ सच्ची बुद्धिमानी

में विघ्न उत्पन्न करती हैं। घमंड से भरी हुई धारणाएँ हमेशा अपने को हानि पहुँचाती और बुरा प्रभाव डालती हैं। वे सचाई के फाटक में घुसने से रोकती हैं।

चारों ओर हम धर्म के संसार में, विज्ञान के संसार में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज में, बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान देखते हैं किन्तु वे अपने ही अभिमान और स्वार्थ में इतने फँसे रहते हैं कि सचाई का प्रकाश उनमें देखने को नहीं मिलता और बढ़ने की अपेक्षा वे दिनोंदिन संकुचित होते जाते हैं और सचाई के ग्रहण करने की उनमें योग्यता ही नहीं रह जाती। संसार की उन्नति में सहायता पहुँचाने के स्थान में वे रोड़े अटकते रहते हैं। किन्तु वे ऐसा हमेशा नहीं कर सकते। ऐसे लोग घायल और मुर्दा होकर पीछे रह जाते हैं और ईश्वर की सचाई का विजयी रथ धीरे-धीरे आगे बढ़ जाता है।

जब कि भाफ के इंजिन (Steam Engine) का प्रयोग हो रहा था और जब उसका इस्तेमाल पूरा-पूरा नहीं होने पाया था तो एक प्रसिद्ध अंगरेज वैज्ञानिक ने एक विस्तृत पुस्तिका लिखी थी जिसमें उसने सिद्ध किया था कि समुद्र में स्टीमइंजिन का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भट्टी में जलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला ले जाना किसी भी जहाज के लिये विल्कुल असंभव है। किन्तु दिल्-चस्प बात तो यह है कि जो जहाज इंग्लैण्ड से अमेरिका पहले पहल गया उसमें सामान के अलावा इस विस्तृत पुस्तिका के पहिले संस्करण का एक भाग भी रक्खा हुआ था। उस पुस्तिका का एक ही संस्करण हो पाया था यद्यपि अब उसका कई संस्करण मिल सकते हैं।

यह वास्तव में एक मनोरञ्जक बात मालूम होती है किन्तु सब से मनोरञ्जक बात उस मनुष्य की है जो जानबूझ कर सत्य का दरवाजा बन्द कर देता है। सत्य रूढ़ियों से, धर्मान्धता से अथवा किसी स्वीकृत धर्म से नहीं मिल सकता। सम्भव है, सत्य का मेल रीतिरिवाजों और विश्वासों से न खाय। इसके विरुद्ध

तुम्हारी आत्मा में कई झरोखे हों ताकि इस ब्रह्माण्ड की पूर्ण छटा उसे सुन्दर बनावे जो अगणित साधनों से दीप्तिमान है। वहां पर एक साधारण सिद्धान्त की छोटी सी खिड़की का काँच कितनी आभा की झलक दे सकता है। अन्धविश्वास के परदों को चीर दो; सुन्दर जालियों से रोशनी आने दो—वह रोशनी सत्य के समान विशाल तथा आकाश की तरह ऊर्ध्वगामी है। अपने कानों को सितारों के स्वर्गीय संगीत से तथा प्रकृति के निनाद से लावित करो। जिस प्रकार पौधे सूर्य की रोशनी को लेने के लिये बढ़ते हैं, तुम्हारा हृदय भी सत्यम्, शिवम् को पाने के लिये उसी प्रकार अग्रसर हो। हजारों अदृश्य-शक्तियाँ अपने शान्ति-प्रदायक भवनों से तुम्हारी मदद करेंगी और इस लोक की तमाम शक्तियाँ तुम्हें बल प्रदान करेंगी। पूर्ण सत्य के ग्रहण करने में और अपूर्ण सत्य के बहिष्कार करने में भय न करो।”

अपनी बुद्धि के अभिमान, पक्षपात या पूर्व निश्चित सम्मति से मनुष्य अपने को सत्य के मार्ग से हटा लेता है किन्तु नियम कहता है

कि ऐसे व्यक्ति के पास सत्य जायगा ही नहीं। दूसरी ओर यदि कोई स्त्री या पुरुष सत्य का फाटक खुला रखता है तो एक बड़ा कानून यह भी है कि चारों ओर से सत्य बहकर उस स्त्री या पुरुष के पास जायगा। स्वतंत्र पुरुष ही सत्य का दरवाजा खोल सकते हैं, दूसरे नहीं। क्योंकि सत्य ही हमें स्वतंत्र बनाता है। जो लोग सत्य पर नहीं चलते, वे गुलामी की जंजीरों में बंधे रहते हैं, क्योंकि सत्य वहाँ हरगिज न जायगा जहाँ उसकी पूछ न हो अथवा जहाँ उसका सम्मान न किया जाय।

जहाँ सत्य को प्रवेश नहीं मिलता वहाँ उसके साथ जाने वाली महान् बरकतें ठहर नहीं सकतीं। वह वहाँ अपना एक दूत भी भेजता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक कमजोरी, बीमारी और मृत्यु लेकर जाता है और अनिष्ट करने लगता है। जो पुरुष दूसरों की स्वच्छन्द सत्य की खोज में बाधा डालेगा, जो दूसरों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से सत्य का ढोंग करेगा वह डाकू से भी बदतर है। उससे अपार हानि होती है। जिस आदमी का जीवन वह अपने हाथ में लिये हुए है उसको वह निश्चित रूप से भारी हानि पहुँचा रहा है।

ईश्वर के असीम सत्य को रखने और बाँटने के लिये क्या किसी ने किसी को नियुक्त कर रखा है? बहुत से लोग श्रद्धावश उपदेशक कहे जाते हैं किन्तु सच्चा उपदेशक दूसरों के लिए सत्य की खोज नहीं करेगा। सच्चा उपदेशक वह है जो दूसरों को आत्म-ज्ञान करा दे और उसके भीतर जो शक्तियाँ हैं उनकी जानकारी करा दे जिससे वह सत्य की खोज स्वयं करने लगे। इसके अतिरिक्त और जो काम उपदेशक करें तो समझ लेना चाहिये कि वे अपने लाभ के लिये

कर रहे हैं। जो इस बात का दोग रचता है कि जो मैं कहता हूँ वही सत्य है और उसके अलावा कोई सत्य नहीं है वह धर्मान्ध है, मूर्ख है।

पूर्वीय साहित्य में मेढ़क की एक कहानी है। वह एक कुयें में रहता था। उसके बाहर वह कभी नहीं गया था। एक दिन एक दूसरा मेढ़क, जो समुद्र में रहता था, उस कुयें में गया। उसको सब चीजों के जानने की इच्छा थी, इसलिये वह कुयें के भीतर गया। कुयें के मेढ़क ने पूछा, “तुम कौन हो और कहाँ रहते हो?” समुद्र के मेढ़क ने उत्तर दिया, “मैं एक मेढ़क हूँ और समुद्र में रहता हूँ।” कुयें के मेढ़क ने पूछा, “समुद्र क्या चीज है और कहाँ है?” समुद्र के मेढ़क ने उत्तर दिया, “समुद्र पानी का बहुत बड़ा भण्डार है और यहाँ से दूर नहीं है।” कुयें के मेढ़क ने पूछा, “तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है?” समुद्र के मेढ़क ने कहा, “मेरा समुद्र बहुत ही बड़ा है।” कुयें वाले मेढ़क ने पास ही पड़े हुए एक छोटे पत्थर को दिखला कर कहा कि क्या समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र के मेढ़क ने कहा, “इससे कहीं बड़ा है।” कुयें वाले मेढ़क ने उस तख्ते को दिखलाकर कहा, जिसमें वे दोनों बैठे हुए थे कि, क्या समुद्र इतना बड़ा है। समुद्र के मेढ़क ने कहा, “इससे कहीं अधिक बड़ा है।” कुयें के मेढ़क ने पूछा, “तो फिर कितना बड़ा है?” समुद्र के मेढ़क ने कहा, “मैं जिस समुद्र में रहता हूँ वह तुम्हारे सारे कुयें से बड़ा है। तुम्हारे कुयें की तरह उसमें लाखों कुयें बन जायेंगे।” कुयें के मेढ़क ने कहा, “वेचकूफ कहीं के। तुम धोखेबाज हो। तुम बड़े झूठे हो। मेरे कुयें से चले जाओ। तुम्हारे ऐसे मेढ़कों से मैं कोई सम्बन्ध नहीं

“यदि तुम सत्य को जान लो तो सत्य तुमको स्वतन्त्र बना देगा।” यदि सत्य का दरवाजा बन्द कर दोगे और अपने ही अहंकार में भूले रहोगे तो तुम्हारा अहंकार ही तुमको मूर्ख बनाये रहेगा।” यह बात मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूँ जिन्हें अपनी प्रतिभा का बड़ा धमड है। मूर्खता से मानसिक विकास नहीं होने पाता। सत्य की ओर बेपरवाही करने से मानसिक उन्नति रुक जाती है और एक प्रकार की मूर्खता पैदा हो जाती है। आप उसको ‘मूर्खता’ भले ही न कहें। दूसरी ओर एक मूर्खता और है जो उन सब बातों को आँख बन्द करके मान लेने से पैदा होती है जिनको कोई एक विशेष व्यक्ति कह देता है, अथवा जो किसी एक विशेष पुस्तक में लिखी होती है अथवा किसी एक विशेष संस्था में पाई जाती हैं। वे ही लोग ऐसी ऐसी बातों को मानते हैं जो केवल बाहर देखते हैं, अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देखते जिसकी उपासना करने से प्रकाश और भी अधिक स्पष्ट होता जाता है। वाल्ट व्हाइटमैन कहते हैं।

“इसी क्षण से मैं अपने को बन्धनों से विमुक्त करता हूँ। मैं ही अपना पूर्णरूप से स्वामी हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार विचरण करता हूँ। मैं ही दूसरों की बातों को सुनता हूँ और उनपर अच्छी तरह विचार करता हूँ। मैं ही बड़ी नम्रता से उनकी देख भाल करता हूँ और ग्रहण करके उनपर विचार करता हूँ। लेकिन ये सब बातें मैं किसी के बन्धन में जकड़कर नहीं करता।

इसके लिये खुशी मनाना चाहिये कि ईश्वर का असीम सत्य सब

के लिये खुला हुआ है। वह सबके लिये एक-सा^१ है। जितना अधिक कोई उसे अपनावेगा उतना ही अधिक वह उसके अन्दर निवास करेगा।

‘जिस बुद्धि से हम जीवन क्रम चलाते हैं उसे भी जानना आवश्यक है। हम जब ईश्वरीय नियम को समझ लेते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग भी ठीक-ठीक कर सकते हैं। संसार की वस्तुओं को अपनाने की विधि जब हमें मालूम हो जाती है तो वे सब हमारी हो जाती हैं।

“मैं इसे अटल सिद्धान्त मानता हूँ जिसका उल्लंघन कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हमारे भीतर वह शक्ति है जिसके द्वारा हम जो कुछ इच्छा करें वह सब प्राप्त कर सकते हैं।”

समय आने पर यदि हम निश्चय न कर सकें कि हमें क्या करना चाहिये अथवा किधर जाना चाहिये तो यह दोष हमारा है। यदि दोष हमारा है तो इस अप्राकृति अवस्था के निवारण की कुंजी भी हमारे ही हाथ में है। यदि हम सदा जागृत रहें और भीतरी प्रकाश तथा शक्ति को पहचान लें तो हमारी ऐसी दशा कभी हो ही नहीं सकती। हमारे भीतर रोशनी बराबर चमक रही है। हमें लगातार यही देखना है कि हमारे और रोशनी के बीच विघ्न डालने वाली कोई वस्तु उपस्थित न हो जाय। महात्मा ईसा ने कहा है, “हे ईश्वर, तुम्हीं हमारे जीवन के स्रोत हो; तुम्हारी रोशनी ही से हम में रोशनी है।”

एक बहुत ही पहुँचे हुये सज्जन के शब्दों को हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, जो कभी अंधेरे में भटके नहीं और समय आने पर जो जानते

हैं कि हमें क्या करना चाहिये और उसे कैसे करना चाहिये । वे कहते हैं, “जब तुम खूब भटक चुको और तुम्हे यह न सूझे कि हम किस रास्ते से होकर जायें तो फिर तुम भीतरी आँखों से देखो और भीतरी कानों से सुनो । ऐसा करने से तुम्हें निर्विघ्न रास्ता मिल जायगा और इसी सीधे और प्राकृतिक रास्ते पर चलकर बिना किसी सन्देह के आगे बढ़ो ।” आपत्ति काल में जब चिन्ताओं ने हमें घेर रक्खा हो तो बाइबिल के एक आदेश को मानना चाहिये जिसे पढ़ते तो बहुत से लोग हैं किन्तु मानते बहुत कम हैं । वह आदेश यह है, “तुम अपने सब से भीतर वाले कोठे में घुस जाओ और दरवाजा बन्द कर लो ।” क्या इसका शाब्दिक मतलब यह है कि हम एक एकान्त कमरे में दरवाजे की कुंजी लेकर बैठ जायें ? यदि वास्तव में ऐसी बात होती तो खुली हवा, खुली जमीन और खुले समुद्र में बैठने के लिये हमें क्या जरूरत थी ? महात्मा ईसा तो झीलों में, जंगलों में रहना कहीं अधिक पसन्द करते थे । वे नगर के घरों के छोटे-छोटे बंधे कमरों में रहना पसन्द नहीं करते थे तथापि महात्मा ईसा के उपदेश इतने विस्तृत थे कि संसार के किसी भी स्थान में बैठकर और उनको मानकर उनके अनुसार हम काम कर सकते हैं ।

एक बहुत ही बड़े अन्तर्ज्ञानी के पास नगर के कार्यालय में एक मेज थी जहाँ एक दूसरे सज्जन भी लगातार अपना काम करते थे और कभी-कभी जोर-जोर बातचीत भी करते थे किन्तु उस अन्तर्ज्ञानी के काम में कोई बाधा नहीं पड़ती थी । यदि कभी कोई आवाज उसे सुन पड़ती थी तो वह निष्कपट पुरुष अपने ध्यान को चारों ओर से एकत्र कर अपने ही विचारों में लीन हो जाता था । इससे उसे ऐसा आनन्द

आता था मानो किसी प्राचीन जंगल में अकेला बैठा हो। उस शोर के बीच वह अपनी कठिनाई को लेकर बैठा रहता था और उसी के सुलभाने में इतना डूबा रहता था कि जब तक उस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय उसे मालूम नहीं हो जाता था, तब तक वह ध्यान लगाये बैठा रहता था। कई वर्षों के बाद भी उसे वहाँ उस मेज के पास बैठने में न तो कोई अडचन हुई और न निराशा। सत्य का आन्तरिक बोध हमारी दैनिक भूख को निवारण करता है। वह रोज-रोज का हमारा दैवी भोजन है। वह उस दिन का हमें पर्याप्त भोजन दे देता है। आन्तरिक बोध का अनुसरण हमें तुरन्त करना चाहिये, देरी करने से रुकावट पड़ जायगी और जितनी देरी हम करेंगे उतनी ही हम गलती करेंगे और हमारे विचारों में एक भ्रम पूर्ण पर्दा पड़ जायगा और हम अपने मार्ग को ठीक-ठीक पहचान न सकेंगे।

ब्रह्माण्ड के नियम ने एक शर्त हम पर लगा रखी है। उसे हमें अवश्य मानना चाहिये। सब इच्छाओं को हटा दो, सत्य को जानने की केवल एक इच्छा अपने पास रखो और केवल एक ही निश्चय रखो और वह यह कि जो सत्य तुम्हें जान पड़े उसे तुरन्त कर डालो। सत्य के प्रेम के सामने और दूसरी किसी बात का भी खयाल नहीं होना चाहिये। इस आदेश को मानो और इस बात को कभी न भूलो कि आशा और इच्छा ये दोनों दुलहिन और दुलहा हैं जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। ऐसा विचार करने से तुम्हारा अन्धकारपूर्ण मार्ग प्रकाशपूर्ण हो जायगा, क्योंकि भीतर स्वर्ग होने से बाहर भी स्वर्ग मिलना है। इसको भीतरी 'शान्ति' प्राप्त करना कहते हैं। यह शान्ति भीतरी प्रकाश से मिलती है। वह प्रकाश

हर एक व्यक्ति को मिलता है जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है। हम अन्तरात्मा की आवाज को सुने और इस प्रकाश से काम लेकर अपना पथ-प्रदर्शन स्वयं करें।

आत्मा दैवी है और वह ईश्वर में लीन होने के लिये हम पर सब चीजें प्रकट कर देती है। जिस समय मनुष्य ईश्वरीय प्रकाश से अलग हो जाता है, सब चीजें उससे छिप जाती हैं। नहीं तो कोई भी चीज स्वयं छिपी नहीं रहती। जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो शारीरिक और बौद्धिक कमी दूर हो जाती है। कमियों के दूर होने पर जब अनुभव होता है कि हम और ईश्वर एक हैं तो हम ऐसे स्थान में पहुँच जाते हैं जहाँ भीतरी आवाज हमेशा हमसे बात चीत करेगी और यदि हम उसके कहने के अनुसार चले तो वह हमको कभी धोखा न देगी और सब स्थानों में हमको हमेशा दैवी प्रकाश और पथप्रदर्शन मिलता रहेगा। ऐसा ज्ञान होने से हमको मरने के बाद स्वर्ग न मिलेगा प्रत्युत इसी लोक में, अभी, आज ही और हर दिन हमें स्वर्ग मिलेगा।

किसी भी मानव को बिना स्वर्ग प्राप्त किये नहीं रहना चाहिये। जब हमारे मन का झुकाव ईश्वर की ओर होता है तो हमको स्वर्ग आसानी के साथ प्राकृतिक रीति से उसी तरह मिल जाता है जैसे फूल खिलते हैं और हवा चलती है। वह समय पैसों से या कीमत से खरीदा नहीं जा सकता। वह एक विशेष शर्त से मिलता है जिसको संसार के अमीर-गरीब, राजा-रंक और स्वामी और सेनक सब पूरी कर सकते हैं। वह सबको समान रूप में प्राप्त है। यदि गरीब को वह पहले मिल जाना है तो वह राजाओं का सा सुन्दर और बलशाली जीवन

व्यतीत करता है। यदि नौकर को मिल जाता है तो वह अपने स्वामी से भी उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है।

यदि तुम सर्वाङ्गपूर्ण उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हो जो किसी भी लोक में प्राप्त किया जा सकता है तो तुम अपने को ईश्वर से अलग की भावना को दूर कर दो। समझो कि हम और ईश्वर एक हैं। तुम अपने को ईश्वर के समान समझोगे तो तुम को संसार भर की चीजें मिल जायेंगी। बिना किसी डरके जो तुम कर सकते हो, आज करो और कल फिर करने के लिये तैयार रहो। आज की मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन की सामग्री प्राप्त कर लो और कल की कल प्राप्त करो। कल की सामग्री की जरूरत आज नहीं है। उसकी जरूरत कल पड़ेगी।

यदि मनुष्य ईश्वरीय नियम पर विश्वास करता है तो कानून उसे कभी धोखा न देगा। आवे मन से नियम पर विश्वास करने के कारण असन्तोषजनक और अनिश्चित परिणाम होता है। ईश्वर से बढ़कर कोई दृढ़ और निश्चयात्मक नहीं है। वह उसे कभी नहीं धोखा देगा जो उस पर आँख बन्द करके विश्वास करेगा। मनुष्य चाहे जहाँ रहे, चाहे जो कुछ करता रहे, चाहे जागता रहे और चाहे सोता रहे, यदि वह बराबर ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका जीवन सार्थक होगा। जैसे जागते हुए हम उसे प्राप्त करते हैं वैसे ही सोते हुए भी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। सोते हुए भी ईश्वर की ओर से हमें प्रकाश और आदेश कैसे मिलते हैं इस पर हम विचार करेंगे।

सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है पर हमारी अन्तरात्मा बराबर काम करती रहती है। शरीर की नीरोगता के लिये

सोना एक ईश्वरीय विधान है। जागृत अवस्था में हमारा शरीर क्षय को प्राप्त होता रहता है, उसकी पूर्ति सोने से होती है। सोना प्रकृति का दिया हुआ क्षति पूरक साधन है। शरीर का जितना क्षय होना है उतने की पूर्ति के लिये यदि मनुष्य को काफी सोने को न मिले तो वह धीरे-धीरे कमजोर होता जायगा और ऐसी दशा में कोई भी बीमारी शरीर के भीतर घुस सकती है। इसलिये न सोने के कारण जब शरीर थक जाय तो उस समय और समयों की अपेक्षा अधिक सोने की जरूरत है। शरीर उस समय अधिक थकता है जब बाहरी प्रभाव उस पर पड़ते हैं। जब वह मामूली दंग से काम करता है तो थकान कम आती है। जब बाहरी प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं तो वे शरीर के कमजोर हिस्सों को पहले धर दबोचते हैं।

जिन कामों में हम अपने शरीर को लगाते हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण काम करने को हमें यह शरीर दिया गया है। जहाँ शरीर अपने मालिक को भी दबाकर रखता है वहाँ यह और भी अधिक लागू होता है। जितना अधिक हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करेंगे उतना ही हमारा शरीर इन शक्तियों के कारण हलका और बनावट में सुन्दर दिखलाई पड़ेगा। चूँकि हमारा मन ऊँचे-ऊँचे विचारों से सम्पर्क रखता है और स्वर्गीय सुख के बीच में डूबा रहता है इसलिये अधिक खाना-पीना और दूसरी भोग की इच्छाये आप से आप नष्ट हो जाती हैं। भारी और निकृष्ट भोजन की इच्छा भी नहीं रहती है जैसे पशुओं का मांस और शराब जो शरीर के विकारों को उत्तेजित करते हैं और जिनसे दिमाग को साफ और मजबूत होने में सहायता नहीं मिलती। जितना अधिक शरीर

हल्का और बनावट में सुन्दर होता जाता है उतना ही कम शरीर का क्षय होता है और यदि होता है तो उसकी पूर्ति शीघ्र ही हो जाती है और शरीर हमेशा अच्छी अवस्था में रहता है। जब शरीर की ऐसी स्वच्छ हालत रहती है तो कम सोने की आवश्यकता पड़ती है। जितना हम सोते भी हैं, वह हल्के शरीर के लिये आवश्यकता से अधिक है यद्यपि वह दूसरे निकृष्ट शरीरों के लिये काफी नहीं है।

अच्छे विचारों द्वारा जब शरीर हल्का हो जाता है अथवा जब मस्तिष्क का विकास उच्च शिखर पर पहुँच जाता है तो ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को सोचने के लिये मन और आत्मा को काफी सहायता मिलती है। इस प्रकार शरीर मन की सहायता करता है, जिस प्रकार मन शरीर की सहायता करता है। यही सोचकर महाकवि ब्राउनिङ्ग ने कहा है:—

‘हमे कहने दो कि सब अच्छी वस्तुयें हमारी हैं।
आत्मा शरीर की उतनी ही मदद करती है जितनी
मदद शरीर आत्मा की करता है।’

सोना शरीर के आराम और उसके पुनर्निर्माण के लिये है। आत्मा को सोने की जरूरत नहीं है। जब सोने के समय शरीर आराम करता है तो आत्मा का काम उतने ही जोर से चलता रहता है जैसे जागृत अवस्था में शरीर का काम।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आत्मा के काम की गहरी जानकारी होती है। वे कहते हैं कि हम सोते समय यात्रा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोते समय जागृत अवस्था के दृश्यों को देखते हैं, जो ख़तरों उनके

पास आईं थों उन्हें स्मरण करते हैं, और उन घटनाओं को स्मरण करते हैं जिनसे उनकी प्रसिद्धि हुई है ।

बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते । इसका परिणाम यह होता है कि लाभ के स्थान में उनकी हानि हो जाती है । किन्तु वे कहते जाते हैं कि जितना हम ईश्वरीय नियमों को समझेंगे उसी के अनुसार हम जहाँ चाहें जा सकेंगे और जागृत अवस्था में जो अनुभव हमने प्राप्त किया है उसको हम अपने मस्तिष्क में संचित कर सकेंगे । इसमें हमें कुछ नहीं कहना है किन्तु सच्ची बात तो यह है कि सोते समय प्राकृतिक दंग से हमें ईश्वरीय प्रकाश और आदेश मिल सकते हैं जो अधिकतर लोगों को नहीं मिलते और जिनसे हमारा बड़ा लाभ हो सकता है ।

ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाली हमारी आत्मा हमेशा काम करती है । जब हम सोते हैं तब भी वह काम करती है । इसी प्रकार जब शरीर आराम करता है तब मन भी आत्मा से प्रेरित होकर जागृत अवस्थाओं को सामने रखकर काम करता रहता है । ऐसा हो सकता है और कुछ लोग ऐसा बड़े लाभ के साथ करते भी हैं । बहुत बार तो ऊँचे से ऊँचा आत्म-ज्ञान हमें आत्मा से इसी प्रकार मिलता है और यह ठीक भी है; क्योंकि उस समय हमारा सम्बन्ध भौतिक संसार से सर्वथा टूट जाता है । मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोने के समय बहुत काम करते हैं और उन्हें जैसा वे चाहते हैं, प्रकाश भी मिलता है । कभी कभी हम जब सोने के लिये जाते हैं तो यह इच्छा करके सोते हैं कि अमुक समय में हम उठ जायें और हम ठीक उसी समय उठ जाते हैं । प्रायः देखने में आता है कि जो समस्याएँ हम जागृत अवस्था में नहीं सुलझा सके वे सोने के समय सुलझ जाती हैं ।

हमारी एक पत्रकार बहन ने इसी प्रकार अपनी एक कठिन समस्या को सुलझाया था । उसको एक लेख लिखना था । उसने इसी प्रकार अपने ढंग पर लेख लिख लिया था । प्रबन्धक सम्पादक ने उससे प्रातःकाल तक एक बहुत ही बढ़िया लेख लिखने का आदेश दिया जिसमें काफी बातें दी गई हों और जो काफी योग्यता से लिखा गया हो । वह ऐसा विषय था जिस पर उस बहन की जानकारी बहुत कम थी । लेख लिखने के लिये जो सामग्री चाहिये वह उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी न मिली ।

वह लिखने बैठ गई किन्तु अन्तरात्मा ने भी उसका साथ न दिया । ऐसा मालूम हुआ कि वह लेख न लिख सकेगी । निराश होकर उसने सो जाने का विचार किया । उसने लिखने की सामग्री अपने मन में इस प्रकार जमाई कि सोने के समय उसको अधिक से अधिक सहायता मिल सके और ऐसा करके वह सो गई और प्रातःकाल तक खूब सोई । जब वह उठी तो लेख लिखने का पहला काम उसके सामने आया । वह सोचने लगी और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके मस्तिष्क के सामने पूरा लेख आकर प्रस्तुत हो गया । बिना कपडा बदले ही उसने कलम उठाई और जैसा लेख वह चाहती थी वैसा ही उसने लिख लिया । ऐसा मालूम होता था, जैसे कोई बोलता जाता हो और वह बैठी लिख रही हो ।

जो मस्तिष्क एक विषय की ओर लगा हुआ है वह उस ओर उसी प्रकार ध्यान से काम करता रहेगा जब तक कोई दूसरा विषय सामने न आ जाय । जब मनुष्य सोता है तो शरीर आराम करता है और मन तथा आत्मा अपना-अपना काम करते रहते हैं । जब मनुष्य

सोता है तो मन को एक काम मिल जाता है और वह उसी पर लगा रहता है, फिर जागने पर वह उसी का परिणाम उपस्थित करता है। कुछ को तो बहुत जल्द परिणाम निकल आता है और कुछ को देर लगती है। शान्ति और अभ्यास के साथ काम करते रहने से यह शक्ति बढ़ाई जा सकती है।

मन में खींचने की शक्ति होती है। वह लगातार काम करता है। अतएव जब हम सोते हैं तो जिन विचारों को सोच कर हम सोते हैं उन्हीं के अनुरूप दूसरे विचारों को भी मन अपनी ओर खींचता रहता है। इस प्रकार जिस प्रकार के विचार हम पसन्द करते हैं उन्हीं को हम अपनी ओर खींचते हैं और सोते समय भी उनसे लाभ उठाते हैं। हमारी भीतरी शक्तियाँ सोने की अवस्था में जागने की अवस्था की अपेक्षा अधिक चीज ग्रहण करती हैं। अतएव सोने के पहले मन में जो विचार होते हैं उनकी अधिक देखरेख रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हम दूसरे विचारों को भी अपनी ओर खींचते हैं। ये सब बातें पूर्णतया हमारे अधिकार में हैं।

सोने के समय चीजों को अधिक ग्रहण करने के कारण नियम को समझने और उसका उचित प्रयोग करने से हम अधिक लाभ उठा सकते हैं बनिस्वत जागने की अवस्था के जब भौतिक संसार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता रहता है। निम्नलिखित ढंग से अभ्यास करने पर बहुतों को लाभ होगा। जब किसी विशेष विषय की जानकारी की अथवा पथ प्रदर्शन की आवश्यकता हो या

जब तुम्हारे पास कोई ऐसा मसला हो जिस पर एक निश्चय पर न पहुँच रहे हो, तो सोने से पहले सबके लिए मन में शुभकामना करो। ऐसा करके तुम एक अनुकूल वायुमण्डल उत्पन्न कर लेते हो और तुम्हें बाहर से भी अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है।

इस प्रकार अपने को शान्ति के वातावरण में करके तुम चुपचाप आवश्यक प्रकाश या आदेश के लिये इच्छा करो। मन से भय और आने वाली आपत्तियों को निकाल दो, क्योंकि शान्ति और आशा के वायुमण्डल में ही तुमको शक्ति मिल सकती है। मन में ऐसी आशा भर लो कि जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो तुम्हें इच्छित फल मिलेगा। तब फिर प्रातःकाल उठकर संसार की किसी चिन्ता में फँसने के पहले कुछ समय तक अन्तर्ज्ञान प्राप्त करने के लिये शान्ति से बैठ जाओ। जब तुम्हें मालूम हो कि वह आ रहा है तो तुरन्त उसी के अनुसार काम करने लगे। जितना अधिक तुम इस प्रकार काम करोगे, उतनी ही प्रभावशाली शक्ति तुम में आवेगी।

यदि बिना किसी स्वार्थ के तुम किसी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो अथवा अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो और शरीर का बल बढ़ाना चाहते हो तो इसी प्रकार का विचार मन में लाओ। इससे तुम्हारी विशेष आवश्यकता या इच्छा के अनुसार तुम्हारे विचार भी उसी प्रकार के बन जावेंगे। इस प्रकार तुम अपना झुकाव भीतर की ओर करोगे तो तुम अपना सम्बन्ध भीतर से स्थापित कर लोगे और तुम भीतरी शक्तियाँ लेकर काम करोगे। इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। अपनी इच्छाओं के कहने में संकोच न करो। इस प्रकार तुम भीतर एक कम्पन पैदा करते हो जो प्रभावित होकर तुमको काम करने के लिये

प्रोत्साहित करता है और अन्त में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाती है । जो ईश्वरीय नियम के अनुसार चलता है वह किसी भी अच्छी वस्तु से वंचित नहीं रहता । जो स्त्री या पुरुष अपनी भीतरी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो जाती है ।

ज्योंही तुम सोने लगो तो प्रेम, शुभ कामना और शान्ति के विचार मन में लाओ । ऐसा करने से तुमको शान्ति देने वाली और तरोताजा करने वाली गहरी निद्रा आवेगी और तुम्हारी मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी । इस प्रकार विश्व की उन सारी शक्तियों से तुम्हारा सम्बन्ध हो जायगा जिनसे शान्ति मिलती है ।

एक हमारे मित्र देश सेवा के लिये संसार भर में प्रसिद्ध है । उन्होंने मुझसे कहा है कि वे रात को कई बार एकाएक जाग पड़े और उनके काम से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी तरकीबें उनको अपने आप सूझ गईं । इसके बाद जब वे फिर लेट गये तो उन तरकीबों को कार्यरूप में परिणत करने के साधन भी उनको मालूम हो गये । इस प्रकार सोने में ही उन्हें बहुत सी तरकीबें मालूम हो गईं जो कभी भी जागृत अवस्था में सोची नहीं जा सकती थीं और जिनके सफल होने पर संसार को बड़ा आश्चर्य हुआ । मेरे मित्र का हृदय बहुत ही कोमल है । वह अपने जीवन को ठीक ठीक ईश्वरीय नियम के अनुसार व्यतीत करता है और जिस काम में उसने आत्मसमर्पण कर दिया है उसी की धुन में वह हमेशा रहता है । उसको नहीं मालूम कि यह दैवीज्ञान उसको कहाँ से और किस प्रकार मिलता है । सम्भवतः कोई भी नहीं जानता, यद्यपि हर एक के अपने अलग अलग सिद्धान्त रहते हैं ।

किन्तु यह बात निश्चित है कि जो ईश्वरीय नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनको दैवीज्ञान मिलता है ।

ऊँचे दरजे के दैवीस्वप्न और दैवीज्ञान उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो ईश्वरीय नियमों का पालन ठीक ठीक करते हैं । इस विषय के जानकार ने कहा है, “जब शरीर सोने के समय आराम करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करना एक स्वाभाविक और साधारण चीज है और हम लोग उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं । शर्त यह है कि हम बाहरी बातों को छोड़कर, जो इतनी आवश्यक नहीं हैं, भीतरी बातों की ओर अधिक ध्यान दें ।” जो इस समय हम हैं ओर आगे चल कर जो कुछ हम होंगे उसे हमारे विचारों ने ही बनाया है और हमारे विचार दिन की अपेक्षा रात को अधिक काम करते हैं क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ध्यान बाहर से खिंचकर भीतर की ओर हो जाना है और हमें ससार के भीतर देखने का अवसर प्राप्त होता है । अदृश्य ससार एक ठोस स्थान है । वह उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनका मानसिक और नैतिक स्तर ऊँचा रहता है । जब हमें बाहरी इन्द्रियों से जानकारी नहीं प्राप्त होती तो भीतरी इन्द्रियों द्वारा हमें सुभाव मिलता रहता है । जब लोगों की समझ में यह बात आ जायगी तो सोने समय वे उम्मी विषय पर ध्यान लगा कर सोवेंगे जिसके बारे में उनको पथप्रदर्शन की इच्छा है । मित्रदेश के ऐसे लोग जिनमें फरोह (मिश्र का राजा) के गुण हैं, केवल स्वप्न देखते हैं और कुछ काम नहीं करते । उन लोगों के दूसरे कर्मचारी भी उसी प्रकार के हो जाते हैं किन्तु महात्मा जोसेफ के गुण जिनमें हैं वे लोग स्वप्न देखते हैं और उसको पूरा करके छोड़ते हैं ।

फरोह में स्वप्न को पूरा करने की शक्ति क्यों नहीं थी ? जोसेफ

क्यों एक पहुँचा हुआ फकीर था । वह केवल स्वप्न ही न देखता था प्रत्युत उसे और दूसरों के भी स्वप्नों को कार्य रूप में परिणत करना पड़ता था । दोनों के जीवन चरित्र को पढ़िये । जो उन्नति करना चाहते हैं, वे ही जीवन चरित्र पढ़ते हैं । जीवन को काम में लगाने से ही हमें वास्तविक शक्ति मिलती है । जितना अधिक मनुष्य अपने को काम में लगाता है उतना ही अधिक बल और आनन्द उसे मिलता है और उतना ही अधिक बल और आनन्द वह संसार को भी देता है । मनुष्य चाहे तो वह अपनी इच्छा से अधिक नरक में नहीं रह सकता है । जब वह चाहेगा कि अब मैं नरक में न रहूँगा तो विश्व की सारी शक्तियाँ भी उसे वहाँ रहने के लिये बाध्य नहीं कर सकती । कोई भी पुरुष जो स्वर्ग में जाना चाहे, जा सकता है और जब वह ऐसा करने का सकल्य कर लेता है तो विश्व की सारी शक्तियाँ उसकी मदद करती हैं ।

मनुष्य जब जागकर उठता है तो उसका दिमाग इतना शान्त रहता है कि उस समय वह हर बात को बिना किसी प्रयास के ग्रहण कर सकता है । भौतिक संसार से उस समय उसका नाता टूटा-सा रहता है और उसका दिमाग पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र और अपनी-असली हालत में रहता है । उस समय दिमाग की अवस्था फोटो के एक नाजुक शीशे की तरह होती है जिस पर परछाहीं रूपी बाहरी प्रभाव आसानी से अंकित हो जाते हैं । यही कारण है कि अच्छे से अच्छे विचार प्रातःकाल ही मस्तिष्क में आते हैं जब दिन की चिन्ताओं का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता । यही कारण है कि बहुत से मनुष्य प्रातःकाल अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं ।

प्रतिदिन के जीवन के सुव्यवस्थित बनाने के लिये यह अमूल्य

बात याद रखनी चाहिये कि प्रातःकाल मस्तिष्क सफेद कागज की तरह बिल्कुल साफ रहता है। ऐसे शान्त और बहुत सी चीजों को मस्तिष्क में अंकित करने वाले समय पर मन को ऊँचे और वांछित मार्ग पर लगाकर हम पूरा लाभ उठा सकते हैं और भले प्रकार काम शुरू करके दिन के काम को भलीभाँति कर सकते हैं।

प्रत्येक प्रातःकाल हम तरोताजा होकर काम शुरू कर सकते हैं। उस समय ऐसा मालूम होता है कि हम नये सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। यह सब हमारे ही हाथ में है। जब प्रातःकाल आ जाय तो पिछले दिन की हमें कुछ भी परवाह नहीं करनी चाहिये। इतना सोचना काफी है कि जिस प्रकार हमने बीते हुए कल को अच्छी तरह बिताया है उसी प्रकार आज के दिन को भी बितावें। उसी प्रकार जब तरोताजा करने वाला प्रातःकाल आ जाय तो आनेवाले कल की हमें कुछ परवाह न करनी चाहिये। आज हम जिस प्रकार रहेगे उसी प्रकार हम कल भी रहेंगे, यह स्मरण रखना चाहिये।

“प्रत्येक दिवस नवीनता लिये हुए होता है और प्रतिदिन नये संसार की रचना होती हुई प्रतीत होती है। तुम दुखों और पापकर्मों से संतप्त हो गये हो अतएव यहाँ तुम्हारे लिये और मेरे लिये केवल सुखद आशा है।”

“अतीत की तमाम चीजें बीत चुकी हैं, कार्य हो चुके हैं और आँसू बहाये जा चुके हैं”

“अतीत की भूलें अतीत में ही रहने दो। अतीत के घावों की वेदना घावों के पुर जाने से मिट गई है।”

“उनकी परवाह न करो, क्योंकि हमारे पास कोई

उपाय नहीं है। बिगड़ी हुई बात को न तो हम बना सकते हैं और न हम क्षति की पूर्ति ही कर सकते हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है। वह उन्हें क्षमा करें। केवल नये नये दिन हमारे हैं। आज का दिवस हमारा है, और केवल आज का ही दिवस हमारे हाथ में है।”

“यहाँ पर आकाश आभा से दीप्तिमान है; यहाँ पर पृथ्वी ने पुनर्जन्म लिया है। यहाँ पर थके हुए शरीर के भाग धीरे-धीरे सूर्य की रोशनी और प्रभात की शीतल वायु में तथा ओस के कणों में वृद्धि को प्राप्त होते हैं।”

प्रत्येक दिवस नवीनता लिये हुए है। हे मेरी आत्मा, सुन और प्रसन्न हो। अतीत के दुःख और पापकर्म तथा भविष्य के दुखों की आशंका होते हुए भी आज हमें साहसी बनकर पुनः जीवन प्रारम्भ करना होगा।”

इस नवीन दिन का केवल पहला बड़ा बहुत ही मूल्यवान् और गौरवपूर्ण होता है। उसमें अमरत्व के बीज भी निहित होते हैं। उसके बाद के भी घटे वैसे ही महत्वपूर्ण होते हैं किन्तु उसके पहले जैसे नहीं जो बीत गये। इस रहस्य को समझ लेने से चरित्र ऊँचा होना

। इस सिद्धान्त के समझ लेने से मनुष्य को उस ऊँचे में ऊँचे जीवन की प्राप्ति हो सकती है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है।

इस रीति से ऊँचा जीवन हर एक को प्राप्त हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ऊँचा जीवन प्राप्त करने की उत्कट इच्छा न हो और वह कम से कम एक घटे का भी ऊँचा जीवन व्यतीत न

कर सके । यदि कोई अभागा है तो वह भी सच्चाई के साथ परिश्रम करने से और इस नियम से कि समान को समान खींचता है, तुरन्त ऊँचे जीवन के समीप पहुँच जायगा । उसके बाद वह और भी समीप पहुँचता जायगा, यहाँ तक कि ऊँचा जीवन उसको बिना किसी कठिनाता के स्वाभाविक रूप से मिलता रहेगा और दूसरो को ऊँचा जीवन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा ।

इस प्रकार विश्व की सबसे ऊँची और सबसे बढ़िया वस्तु के सम्पर्क में मनुष्य हो जाता है और उसी से वह प्रेम करने लगता है और विश्व की सबसे ऊँची और सबसे बढ़िया वस्तु भी मनुष्य के सम्पर्क में हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है । वह उसकी सब प्रकार से मदद करती है, क्योंकि उसने उससे पहले प्रेम स्थापित किया है ।

पूर्ण शान्ति की प्राप्ति

ईश्वर से मैत्री रखना ही शान्ति है। हमारा सम्पर्क ईश्वर से हो तो शान्ति की बाढ आ जाती है, क्योंकि ईश्वर से सम्पर्क रखना ही शान्ति है। इस सत्य के भीतर एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि “मन का आध्यात्मिक होना ही जीवन और शान्ति है।” अपने को ईश्वर का अंश मानने और इसी विचार में निमग्न रहने से मन आध्यात्मिक हो जाता है और शक्ति प्राप्त करता है। हमारे इर्द-गिर्द हजारों स्त्रियाँ और पुरुष रहते हैं जो चिन्ताओं और विषयों से ऊब कर शान्ति के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। उनके शरीर, उनकी आत्माएँ और उनके मन सब परेशान रहते हैं। वे शान्ति की खोज में दूसरे देशों को जाते हैं और ससार भर की यात्रा करते हैं किन्तु उनको शान्ति नहीं मिलती। वास्तव में इस प्रकार से न उनको शान्ति मिली है और न मिलेगी; क्योंकि वे शान्ति की खोज वहाँ कर रहे हैं जहाँ शान्ति है ही नहीं। वे शान्ति की खोज बाहर करते हैं जब कि उसकी खोज उनको अपने भीतर करनी चाहिये। शान्ति वास्तव में मनुष्य के भीतर रहती है। यदि किसी को अपने भीतर शान्ति नहीं मिलती तो बाहर कभी नहीं मिल सकती।

शान्ति बाहरी ससार में नहीं रहती। उसकी स्थिति मनुष्य के हृदय में है। हम शान्ति की खोज में ऐसी बढिया सड़कों पर भले ही घूमें, जिनके दोनों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष लगे हों, हम खूब बढिया भोजन भले ही करें, विषयों का अधिक से अधिक सेवन करें,

हम बाहरी द्वार भले ही खटखटायें, हम उसे ढूँढ़ते हुए इधर-उधर दौड़ा करें किन्तु वह हमें मिलेगी ही नहीं; क्योंकि हम उसे ऐसे स्थानों में ढूँढ़ रहे हैं जहाँ वह है ही नहीं। अन्तरात्मा की आज्ञा से जिस कम परिमाण में हम भोजन करेंगे या विषयों का सेवन करेंगे उतनी ही शान्ति और आनन्द हमें मिलेगा। किन्तु यदि हम इसके विरुद्ध करेंगे तो हमें बीमारी और दुःख का सामना करना पड़ेगा और हमें अपने जीवन से असन्तोष होगा।

ईश्वर में मिलकर रहना ही तो शान्ति है। जिस प्रकार बच्चा अपनी सिंघाई के कारण पिता का प्रेम-भाजन होता है उसी प्रकार बच्चे की तरह, सीधे रहकर हम भी ईश्वर के प्रेम-भाजन बन सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने समझ लिया है कि हम और ईश्वर एक ही हैं और इसीलिये वे हमेशा मारे दर्प के फूलें नहीं समाते। एक नवजवान कई वर्ष से बीमार था। नाडी-मण्डल की कमजोरी के कारण उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। उसने सोच लिया था कि इस जीवन से मर जाना अच्छा है। संसार में चारों ओर उसे निराशा ही निराशा दिखलाई पड़ती थी। कुछ वर्ष हुए, उसने अपने को और ईश्वर को एक ही तत्व समझना शुरू किया और उसने अपने को ईश्वर की मरजी पर सर्वथा छोड़ दिया। इससे आजकल वह बिल्कुल स्वस्थ है और जब मेरी उससे कमी भेंट होती है तो वह चिल्ला उठता है कि अरे, यह जीवन तो बड़ा ही सुखमय है।

हमारी पुलिस सेना में मेरा परिचित एक अफसर है। उसने मुझसे कई बार कहा कि अपने काम से छुट्टी पाकर सायंकाल जग में घर जाता हूँ तो इतनी तेजी के साथ ईश्वर से संपत्ता की तीव्र कल्पना होती है कि

मैं ईश्वरीय तत्व से भर जाता हूँ और मारे प्रसन्नता के उछलने लगता हूँ ।

जिसको यह ईश्वर मिल जाता है वह निडर हो जाता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर मेरा रक्षक है और इसीलिये वह अपने को निर्भय समझता है । उसके लिये ये वाक्य सच उतरते हैं, “जो हथियार तुम्हारे विरुद्ध उठाया जायगा वह कुंठित हो जायगा । तुम्हारे घर के पास कोई आपत्ति नहीं आयेगी । खेत के पत्थरों से भी तुम्हारी मित्रता हो जायगी और खेत के पशु भी तुमसे मिलकर रहेंगे ।”

ऐसी स्त्रियों और पुरुषों का जीवन बड़ा आकर्षक रहता है । जिस समय हम डर का अनुभव करते हैं तो डर के घुसने के लिये हम दरवाजा खोल देते हैं । कोई भी जानवर किसी पुरुष को हानि नहीं पहुँचा सकता यदि वह उससे न डरे । डरते ही वह अपने लिये भय मोल लेता है । कुत्ते सदृश कुछ ऐसे जानवर हैं जो भय को पहचान लेते हैं और इसलिये हानि पहुँचाने का साहस करते हैं । जितना अधिक हम अपने को ईश्वर के समान समझेंगे उतने ही अधिक हमको शान्ति मिलेगी और उन घटनाओं का हम पर कोई प्रभाव न पड़ेगा जो हमको परेशान करती रहती हैं । हम फिर लोगों से भी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनके भावों को ठीक ठीक समझते हैं । हम सीधे उनके हृदयों में पहुँच जाते और उनकी भावनाओं को जान लेते हैं ।

एक दिन मेरे एक मित्र के पास एक सज्जन गये, और बहुत ही अधिक शिष्टाचार दिखलाकर उसका हाथ पकड़कर बोले, “मुझे आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है ।” मेरे मित्र ने उनकी भावनाओं को

तुरन्त ताड़ लिया और आँख से आँख मिलाकर बोले, “नहीं, आप भूल कर रहे हैं। मुझे देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई। आप तो बहुत घबराये हुए हैं। आपके चेहरे तक से घबराहट टपक रही है।” सज्जन ने उत्तर दिया—“आपको मालूम है कि आजकल शिष्टाचार का युग है, इसलिये कभी कभी तो हमें वह भाव दिखलाना ही पड़ता है जो वारतव में हमारे हृदय में नहीं रहता।” मेरे मित्र ने उनके चेहरे की ओर एक बार फिर देखा और कहा, “आप फिर भूल कर रहे हैं। मेरी एक बात याद रखिये, हृदय में कुछ और आप दिखला रहे हैं कुछ, ऐसा न करके यदि आप सच-सच बात करें तो आपका सदा हित होगा और आत्माभिमान बढ़ेगा।”

जब हमें लोगों की सच्ची पहचान हो जाती है तो हम उनसे निराश होना छोड़ देते हैं। हम उन्हें योही छोड़ देते हैं, यद्यपि इससे कुछ हमें निराशा भी होती है। आगे या पीछे उनका पतन अवश्य होता है। इस प्रकार कभी कभी अपने मित्रों से हम अन्याय करते हैं। जब हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं तो मित्रों या शत्रुओं द्वारा फैलाई हुई भूठी खबरें या उनके बुरे वर्ताव का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हमको विश्वास हो जाता है कि हम अपने जीवन और काम में धैर्य, सत्य और न्याय को बरत रहे हैं जो कि विश्व में व्याप्त है और जो सबको मिलाते और सब पर शासन करते रहते हैं और जिनका विस्तार संसार में कभी न कभी आगे पीछे होता है तो आपत्ति ऐसी वस्तु हमारे सामने आ ही नहीं सकती और यदि आ भी जाय तो भी हम बड़े शान्त रहते हैं।

जिन कारणों से शोक, दुःख और वियोग होता है वे उपस्थित ही

न हो सकेंगे, क्योंकि निर्मल बुद्धि होने से हम सब वस्तुओं को ठीक-ठीक देख सकेंगे और हमारा सम्बन्ध उनसे ठीक रहेगा। मित्र की मृत्यु हो जाने से हमारी आत्मा को दुःख न होगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। मृत्यु तो इस पांच भौतिक शरीर की होती है। हम लोग कुछ इसी जन्म में ईश्वर के अंश नहीं हैं, प्रत्युत सदा के लिये उस के अंश हैं। हम ईश्वर की तरह अविनाशी हैं। मनुष्य जानता है कि पांच भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा का नाश नहीं होता। बहुत ही शान्ति के साथ ठंडे दिल से वह आत्मा के अमरत्व का अनुभव करता है और जो कमजोर हैं उनसे वह कह संकता है :—

—“प्यारे मित्रों, बुद्धि से काम लो और रोती हुई आँखों के आँसुओं को पोंछ डालो। जिसे तुमने अर्थी पर सुला दिया है, वह एक भी अश्रु का पात्र नहीं है। वह एक साधारण घोघे की तरह है जिसके अन्दर की मोती निकल गई है। घोघा कुछ नहीं था, उसे वहीं छोड़ दो; मोती—यह आत्मा सब कुछ है और वह यहाँ पर स्थित है।”

मृत्यु के बारे में वह समझता है कि आत्मा असीम है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं और आध्यात्मिक सम्बन्ध शरीरी शरीरी के साथ अथवा शरीरी और अशरीरी के साथ सब के लिये संभव है। जितना अधिक मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन होगा उतना ही अधिक उसका आध्यात्मिक सम्पर्क हो सकता है।

जिन चीजों को हम चाहते हैं वे हमारे पास आ जाती हैं। प्राचीन समय के लोग देवदूतों को देखना चाहते थे और देवदूत उन्हें

दिखलाई पड़ते थे । कोई कारण नहीं कि यदि देवदूत उनको दिखलाई पड़ते थे तो हमें क्यों न दिखाई पड़े । कोई कारण नहीं कि यदि देवदूत उनके पास रहते थे तो वे हमारे पास क्यों नहीं रह सकते ? जिन नियमों से विश्व का शासन चल रहा है वे जैसे पहिले थे वैसे ही वे अब भी हैं । यदि देवदूत हमारे पास नहीं आते तो इसका कारण यह है कि हम उनको बुलाने का ठीक ढंग नहीं जानते । हम उन दरवाजों को बन्द कर देते हैं जिनमें होकर उन्हें आना चाहिये ।

ईश्वर की ओर हमारा झुकाव जितना ही अधिक होगा उतनी ही अधिक शान्ति हमें मिलेगी जिसको साथ लेकर हम जहाँ चाहे जा सकते हैं ? ईश्वर की ओर हमारा जितना अधिक झुकाव होगा उतना ही अधिक लोग हमारी ओर खिंचेंगे और उनको हम शान्ति दे सकेंगे । इस प्रकार हम शान्ति की मूर्ति बन जायेंगे और जहाँ जायेंगे, चारों ओर शान्ति फैलाते जायेंगे । दो एक दिन की बात है, मैंने एक स्त्री को एक आदमी का हाथ पकड़े हुए देखा जिसके चेहरे से ईश्वर की कान्ति टपक रही थी । स्त्री ने उस आदमी से कहा, “आपके देखने से ही मुझे बड़ा आनन्द मिलता है । कुछ घंटों से मुझे बड़ी निराशा और चिन्ता हो रही थी किन्तु आपको देखकर सारी चिन्ताएँ भाग गईं ।” हमारे चारों ओर कुछ ऐसे पुरुष हैं जो लोगों को वरकत और सुख बाँटते रहते हैं । उनकी उपस्थिति से दुःख सुख में, भय साहस में, निराशा आशा में और निर्बलता सबलता में परिणत हो जाती है ।

जिसे आत्मा का सान्नात्कार हो जाता है और जिसे शान्ति का केन्द्र मिल जाता है वह शान्ति को लिये घूमता रहता है । विश्व भर में शान्ति का केन्द्र ईश्वर है जो सब जगह व्याप्त है और जिससे विश्व

का सम्पूर्ण काम हो रहा है। जिसको शान्ति का यह केन्द्र मिल जाता है वह अपने को और ईश्वर को समान समझता है और वही जीवित प्राणी है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन है।

इस प्रकार का त्रली आध्यात्मिक पुरुष हुआ करता है। उसकी शक्ति का केन्द्र ईश्वर है। उसने अपनी पेटी विश्व को शक्ति देने वाले ईश्वर में बाँध रखी है। अतएव उसे चारों ओर से शक्ति मिलती है। ईश्वर में उसका केन्द्र होने के कारण वह अपनी शक्ति को समझता है, अतएव जो विचार उससे निकलते हैं वे शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। और इस नियम से कि समान का समान खींचता है, वह अपने विचारों द्वारा उन सबके विचारों को अपनी ओर खींचता है जिनके विचारों में शक्ति होती है। इस प्रकार उसका सम्बन्ध विश्व के शक्तिशाली विचारों के साथ बना रहता है।

“जिसके पास है उसको दिया जायगा।” यह एक प्राकृतिक नियम का वर्ता जाना ही है। उसके दृढ़, स्थिर और शक्तिशाली विचार उस पर चारों ओर से सफलता की वर्षा करते हैं और उसको चारों ओर से सहायता मिलती ही है। जिन चीजों को वह देखता है और जिन चीजों को वह आदर्शवत् रखता है वे उसके शक्तिशाली विचारों से उत्पन्न हुई हैं जो भौतिक पदार्थों का स्वरूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। अदृश्य शक्तियाँ भीतर ही भीतर अपना काम करती रहती हैं जो आगे या पीछे दृश्यमान हो जाती हैं।

भय और असफलता के विचार ऐसे मनुष्य के पास नहीं फटकते। यदि आते भी हैं तो वे उसके मन से शीघ्र बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बाहर के विकारों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कुत्सिन

विचार उसका कुछ नही कर सकते । उसके मन में दूसरे ही प्रकार के विचार पैदा होते हैं । अतएव भय, हिचकिचाहट और निराशा के कमजोर करने वाले और असफलता लाने वाले विचार उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते । जिसके विचार गिरे हुए होते हैं उसकी शक्ति ही खराब नहीं हो जाती, अथवा उसका शरीर ही कमजोर नहीं हो जाता, अथवा उसके लकवा ही नहीं मार जाता, प्रत्युत संसार में ऐसे ही ऐसे लोगो के साथ उसका सहवास भी हो जाता है । उसका सहवास जितना खराब होता है उतना ही अधिक वह कमजोर, भयभीत और कुत्सित विचारों का हो जाता है । उसकी शक्ति तो नही बढती, हाँ उसकी कमजोरी अवश्य बढ़ती जाती है । यह सच है कि जैसे उसके विचार होते हैं वे ही विचार वह उन लोगों में भी फैला देता है जिनके साथ वह रहता है । यदि उनमें कुछ अच्छे गुण भी होंगे तो वे उसके सम्पर्क से नष्ट हो जायेंगे । यह तो एक स्वाभाविक नियम ही है जो काम कर रहा है— अर्थात् समान को समान खींचता है । सफलता प्राप्त न होने की आशंका से जो कुछ गुण उसके पास हैं उसे भी वह जनता के सम्मुख रखने में संकोच करता है । इसका परिणाम तो केवल यही निकल सकता है कि इस आशंका के लिये उसे बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा ।

दृढ़ विचार भीतर से भी दृढ़ होते हैं और बाहर से भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं । कमजोर विचार भीतर से भी कमजोर होते हैं और बाहर से भी कमजोर होते हैं । साहस से शक्ति बढ़ती है और भय से कमजोरी बढ़ती है । साहस से सफलता मिलती है और भय से असफलता हाथ लगती है । साहसी स्त्री और पुरुष ही परिस्थितियों को अपने वश में करते हैं और संसार उनका लोहा मानता है । डरपोक स्त्री

और पुरुष ही जरा-जरा सी परिस्थितियों के बदलने पर नाचते रहते हैं और भय तथा शंकाओं से कमजोर होकर जर्जर हो जाते हैं ।

मनुष्य जो कुछ है, उसका बनाने वाला वह स्वयं है । मनुष्य जो कुछ होना चाहता है, उसका निश्चय करना उसके हाथ में है । जो वस्तु इस भौतिक जगत में दिखलाई पड़ती है वह पहिले अदृश्य रूप से विचार जगत में होती है । विचार-जगत कारण होता है और भौतिक जगत कार्य । कार्य हमेशा कारण के अनुरूप होता है । जैसा मनुष्य विचार-जगत में सोचता है वैसा ही वह भौतिक जगत में करता है । यदि वह भौतिक जगत में कुछ परिवर्तन चाहता है तो उसे विचार जगत में परिवर्तन करना होगा । उपरोक्त सिद्धान्त का अनुभव कर लेने से हजारों तो और पुरुष, जो निराश हो रहे हैं, सुखी और सम्पन्न हो सकते हैं । इस सिद्धान्त का अनुभव कर लेने से हजारों स्त्री पुरुषों को, जो इस समय बीमार और दुखी हैं, स्वास्थ्य और सुख मिल सकता है । इस सिद्धान्त का अनुभव कर लेने से हजारों अशान्त और व्याकुल स्त्री-पुरुषों को शान्ति और आनन्द मिल सकता है ।

हमारे चारों ओर ऐसे हजारों लोग हैं जो भय से व्याकुल रहते हैं । उनकी आत्मा महान् होने के स्थान में गिरी हुई होती है । उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । उन्हें हर स्थान में भय ही भय दिखलाई पड़ता है । कमी का भय, भूख का भय, जनता की सम्पत्ति का भय, मित्रों की सम्पत्ति का भय, आज जो हमारे पास है बट कल कहीं नष्ट न हो जाय इसका भय, बीमारी का भय और मृत्यु का भय आदि नाना प्रकार के भय हमको घेरे रहते हैं । भय लाखों नियों और पुरुषों का एक स्वभाव सा हो गया है । चारों ओर भय ही भय

दिखलाई पड़ता है। चारों ओर से भय हमारे मत्थे मढ़ सा दिया जाता है। हमारे प्रेम का नाश हो जायगा, हमारा धन नष्ट हो जायगा, हमारी नौकरी चली जायगी, हमारा पद छिन जायगा, ऐसे-ऐसे भयों से अपने को हमेशा परेशान करने से जो हमारे पास है भी उसे हम बड़ी शीघ्रता से खो बैठते हैं।

भय से कोई लाभ तो होता नहीं, उल्टे हमारी भारी हानि हो जाती है। कोई सज्जन कहते हैं, “भाई बात तो ठीक कहते हो कि भय करना बुरा है किन्तु हम करें क्या। भय तो हमारी नस-नस में समाया हुआ है।” ‘हम करें क्या’, ऐसी बातें कह कर तुम अपनी हीनता प्रकट करते हो और अपने को जानते नहीं हो। अपनी ताकत को पहचानने के पहले तुम्हें अपने को जानना चाहिये। जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे तब तक अपनी ताकत को भली भाँति बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो कि हम अपने को जान नहीं सकते। यदि तुम ऐसा कहोगे तो अपने को कभी न जान सकोगे। यदि तुम ऐसा सोचो कि हम अपने को जान सकते हैं और इसी धारणा के अनुकूल काम करो तो किसी न किसी दिन तुम अपने को अवश्य जान जाओगे। वर्जिल जानता था कि मल्लाह वाजी जीत लेंगे। उसने उनके बारे में कहा था, “मल्लाह दौड़ जीत लेंगे, क्योंकि उनको अपनी जीत का विश्वास है। मन की यह भावना उनके दिलों में उत्साह पैदा करेगी और दौड़ जीतने के लिये उनको शक्ति और साहस देगी।”

इसलिये हमेशा यह संचो कि ‘हम कर सकते हैं’। इसे वीज-स्वरूप मान लो। उसको अपने मन में जो दो, उसको पानी देते जाओ

और उसकी रक्षा करते रहो । समय पाकर वह खूब बढ़ा हो जायगा और चारों ओर से उसे ताकत मिलेगी । इस समय आपकी भीतरी आध्यात्मिक शक्ति व्यर्थ बिखरी हुई है, वह एक जंगह एकत्रित हो जायगी । बाहर से भी शक्ति मिलेगी । निर्भय, मजबूत और साहसी लोगो से भी सहायता मिलेगी । इस प्रकार ऐसे विचारो को तुम अपनी ओर खींचोगे और उन्ही से सम्बन्ध रखोगे । यदि तुम सचाई से डटे रहो और तुममें उत्कंठा रहे तो सब भय तुम्हारे दिल से दूर हो जायगा । कमजोर के स्थान में तुम सबल हो जाओगे और परिस्थितियों का गुलाम होने की अपेक्षा तुम उनके स्वामी बन जाओगे ।

हमें अपने दैनिक जीवन में अधिक विश्वास की आवश्यकता है । हमें उस शक्ति पर अधिक विश्वास की आवश्यकता है जो सब की भलाई के लिये काम करती है । हमें ईश्वर पर अधिक विश्वास की आवश्यकता है । हम तो ईश्वर के प्रतिबिम्ब रूप हैं । हमको अपने ऊपर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है । हमारी हानि भले ही हो जाय, हमारे ऊपर आपत्तियों के बादल भले ही मँढ़राते रहे, किन्तु हमारा यह विश्वास है कि “जो महान् शक्ति सारे ब्रह्माण्ड का काम चला रही है” वही हमारी भी रखवाली कर रही है । उससे हमें महान् शक्ति मिलेगी । जिस प्रकार संसार का काम अच्छी तरह में चल रहा है उसी प्रकार हमारा भी काम अच्छी तरह चलेगा । जिसका मन ईश्वर में लगा हुआ है उसको वह शान्ति के साथ रखेगा ।

ईश्वर से बढ़कर कोई दृढ़ और सुरक्षित नहीं है । हमें अपना सम्बंध ईश्वर से पूर्णरूप से स्थापित कर लेना चाहिए जिससे उसकी आभा हमारे द्वारा बाहर निकलने लगे । इससे हमें अनुभव होगा कि हममें

कितनी बड़ी ताकत आ रही है। इस प्रकार हम ईश्वर के साथ काम करेंगे और वह हमारे साथ काम करेगा। अन्त में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जिनके हृदय में सब के लिये प्रेम और भलाई मौजूद है उनके लिये सब बराबर सहायता पहुँचाते रहते हैं। हमारे सब भय और दुःख, जो पहले हमारे जीवन को दुखी बनाये हुए थे अब श्रद्धा में परिवर्तित हो जायँगे और यदि श्रद्धा का ठीक-ठीक अर्थ समझा गया तो उसके सामने कोई आपत्ति ठहर नहीं सकेगी।

जडवादिता से मनुष्य के हृदय में निराशा होती है और वास्तव में उससे निराशा पैदा ही होनी चाहिये। ईश्वरवादिता पर विश्वास जो हममें और सब वस्तुओं में अपना काम कर रहा है और जिससे मनुष्य में ईमानदारी आती है, हममें आशा पैदा करता है। आशा से शक्ति मिलती है। जिसका सब कुछ ईश्वर है वह केवल सब तूफानों का ही सफलता पूर्वक सामना नहीं करता बल्कि वह अपने में एक शक्ति का अनुभव करता है और तूफान को उसी प्रकार शान्ति से देखता है जैसे वह सुन्दर मौसम को देखता है क्योंकि उसको पहले से ही विश्वास हो जाता है कि यह तूफान मेरा कुछ कर नहीं सकता। वह जानता है कि तूफान के पीछे ईश्वर का सहायता पहुँचाने वाला हाथ है। वह ईश्वर की इस प्रतिज्ञा को स्मरण रखता है—“ईश्वर पर भरोसा करो, उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करो, और वह तुम्हारी इच्छा हर प्रकार से पूरी करेगा।” जो इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं उनको सब कुछ दिया जायगा। इससे स्पष्ट ईश्वर की ओर से और कोन सी बात हो सकती है।

जितने अधिक विश्वास के साथ हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे

अपना काम करेंगे उतनी ही कम चिन्ता हमें उसके फल की रहेगी । इस सिद्धान्त का पूर्णरूप से अनुभव कर लेने से हमें पूर्ण शान्ति मिलेगी । वह शान्ति हमारे वर्तमान जीवन को सुखी करेगी और भविष्य में भी सहायता करती रहेगी । संसार की भङ्गटों और अशान्तियों के बीच जो इस प्रकार ईश्वर पर चित्त लगाये बैठा है वह कह सकता है :—

‘मैं शनैः शनैः कार्य करता हूँ, क्योंकि आतुरता से क्या लाभ ? मैं अनादि के बीच खड़ा हुआ हूँ । जो मेरा है उसे मैं जान लूंगा ।’

‘रात्रि में शयन करूँ अथवा दिन में जागूँ, जिन मित्रों की खोज में मैं हूँ वे मुझे ढूँढ़ रहे हैं । मेरी नौका को तूफान विचलित नहीं कर सकता है न मेरे भाग्य के ज्वार-भाटे को कोई पलट सकता है ।’

‘समुद्र अपनी कहानी जानता है । वह ऊँची पहाड़ियों से जो झरने निकलते हैं उनको अपनी ओर खींचता है । उसी प्रकार अच्छाइयों शुद्ध आनन्दमय आत्मा में प्रवेश करती हैं ।’

‘रात्रि के समय सितारों से आकाश आच्छादित हो जाता है । समुद्र में ज्वार भाटा आता है । काल, स्थान, समुद्र और पहाड़ कोई भी मुझे अपने स्वरूप से विचलित नहीं कर सकता ।’

पूर्ण शक्ति प्राप्त करना

शक्ति ईश्वर से उत्पन्न होती है और जितना ही अधिक हम उससे अपना सम्बन्ध रखेंगे उतना ही अधिक हमको शक्ति मिलेगी। ईश्वर के साथ सम्बन्ध रखने से हमें सब चीजें मिल सकती हैं। शक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपना सम्बन्ध उस ईश्वर के साथ स्थापित करें जिससे संसार के सब काम होते हैं। जितना अधिक सम्बन्ध हम ईश्वर से रखेंगे उतना ही अधिक हम ऊपर उठेंगे और हममें असीम शक्ति आवेगी।

शक्ति प्राप्त करने के लिये इधर उधर क्यों मारे-मारे फिरते हो ? शक्ति के लिये इस अभ्यास के करने अथवा उस अभ्यास के करने में अपना समय क्यों नष्ट करते हो ? पहाड़ के इधर-उधर के रास्तों और घाटियों में घूमने की अपेक्षा पहाड़ की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ जाते ? सब धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि अमुक पुरुष बड़ा शक्तिशाली है। कौन शक्तिशाली है ? जडवादी नहीं, किन्तु ईश्वर को सब कुछ मानने वाला। बहुत से पशु मनुष्य से कहीं बड़े और मजबूत होते हैं किन्तु उन पर भी वह अपना अधिकार जमा सकता है, शारीरिक शक्ति से नहीं किन्तु मोनसिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा जो उसे ईश्वर की ओर से मिली हैं।

जो भौतिक जगत में नहीं हो सकता वह आध्यात्मिक जगत में हो सकता है। जो मनुष्य अपने को ईश्वर समझता है और उसी के अनुसार रहता है वह उस मनुष्य से शक्ति में कहीं आगे है जो अपने

को केवल जडवादी समझता है। ससार के धर्मशास्त्र उन महात्माओं के चरित्रों से भरे हुए हैं जिन्होंने विचित्र विचित्र चमत्कार दिखलाये हैं। यह जरूरी नहीं है कि ऐसे महात्मा किसी मुख्य समय और मुख्य स्थान में उत्पन्न हों। चमत्कारों का कोई युग नहीं है कि वे बस अब हो गये और अब न होंगे। जो होगया वह अब भी उन्हीं नियमों और शक्तियों द्वारा हो सकता है। इन चमत्कारों को उन लोगों ने करके नहीं दिखाया था जो आजकल के मनुष्यों से बड़े थे बल्कि उन लोगों ने दिखलाया था जो थे तो हमारी तरह किन्तु जो अपने और ईश्वर को समान समझते थे और इसीलिये वे ईश्वर के दूत (पैगम्बर) कहलाये। उनके द्वारा ऊँची शक्तियाँ काम कर रही थीं।

तो चमत्कार है क्या ? क्या यह कोई अलौकिक वस्तु है ? अलौकिक इस अर्थ में है कि वह साधारण मनुष्य की शक्ति से परे है। बस, चमत्कार का यही अर्थ है। जो मनुष्य अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानता है, जो मनुष्य अपने को ईश्वर ही समझता है उसको ईश्वरीय नियम साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक सहायता देते हैं। वह इन ईश्वरीय नियमों से काम लेता है। लोग उसके काम में वह चीज देखते हैं जिसे वे स्वयं नहीं कर सकते। इसी को वे चमत्कार कहते हैं और जो उसे करके दिखलाता है उसे वे अलौकिक पुरुष या महात्मा कहते हैं। यदि वे उन्हीं ईश्वरीय नियमों को समझ लें और उनसे पैदा होने वाली शक्तियों को भी समझ लें तो वे उसी मनुष्य की तरह चमत्कार करके दिखला सकते हैं। जिस प्रकार विकासवाद के सिद्धान्तानुसार हम नीचे से ऊपर को उठते हैं, हम जड़वादिता की ओर से ईश्वरवादिता की ओर

जाते हैं उसी प्रकार जीते हुए समय के चमत्कार आजकल की मामूली और स्वाभाविक वस्तु हो सकते हैं। जिसे आज हम चमत्कार कहते हैं वह आगे चलकर एक मामूली काम हो सकता है। सृष्टि का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। ईश्वरीय दूत ऐसा काम करता है जो अलौकिक दिखलाई पड़ता है। वह ईश्वरीय शक्तियों का साक्षात् करता है इसलिये साधारण मनुष्यों से निराला दिखलाई पड़ता है। किन्तु जो ईश्वरीय शक्ति एक मनुष्य को मिल सकती है वह दूसरे मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है। हर एक के जीवन में वे ही नियम काम करते रहते हैं। हम चाहें तो ताकतवर बन जायें और हम चाहें तो अपने को निकम्मा बनाये रहे। जब मनुष्य समझ लेता है कि अब मुझे उन्नति करनी है तो वह उन्नति करने लगता है और उसमें कोई रोक नहीं होती। हाँ, यदि वह स्वयं अपने में बन्धन रखना चाहे तो रख सकता है। भलाई हमेशा ऊपर उतराती रहती है, क्योंकि भलाई का ऊपर उतराना एक स्वाभाविक गुण है।

‘परिस्थिति’ के बारे में हम लोग बहुत सुना करते हैं। परिस्थिति मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती, मनुष्य को स्वयं परिस्थिति पर हावी रहना चाहिये। प्रायः हमें अनुभव होता है कि जब हम किसी एक स्थान में कार्यवश पड़े रहना चाहते हैं तो वहीं पड़े रहते हैं किन्तु उसी शक्ति द्वारा, जो हमारे पास रहती है, यदि हम चाहें तो उसी पुरानी परिस्थिति में एक नवीन और विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

यह बात वंशपरम्परा के प्रभावों के बारे में भी कही जा सकती

है। लोग प्रायः कहा करते हैं कि वंशपरम्परा, के प्रभाव क्या दूर किये जा सकते हैं? ऐसे प्रश्न वे ही करते हैं जो अपने को, नहीं जानते। यदि हम यही विश्वास किये बैठे रहें कि वंश परम्परा के प्रभाव वैसे ही बने रहेंगे तो जरूर वे वैसे ही बने रहेंगे। जिस समय हमें अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव हो जायगा उसी समय हमको अतीव हानि पहुँचाने वाले ये वंशपरम्परा के प्रभाव गायब हो जायेंगे।

“ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर कि हम विजय न प्राप्त कर सकें। यह मत कहो कि बुरी चित्तवृत्ति जन्म से प्राप्त होती है या कोई जन्म संघाती प्रवृत्ति तुम्हें जीवन पर्यन्त व्यथे ही दरद दे सकती है।”

“तुम्हारे पूर्वजों के अन्दर महान् और अनादि इच्छा-शक्ति निहित है। वह भी तुम्हारी ही सम्पदा है। वह सुदृढ़, सुन्दर और देवी है और निस्सन्देह जो प्रयत्न-शील है उन्हें वह सफलता प्रदान करती है।”

“ऐसा कोई उच्चस्तर नहीं है जिस पर तुम न पहुँच सको। भविष्य की तमाम विजय तुम्हारी ही तो है चाहे तुम्हारा कोई दोष क्यों न हो। तुम्हें चेतना शून्य नहीं होना चाहिये और न अपने काम में रुकना चाहिये परन्तु ईश्वर की शरण तम्हें जाना चाहिये।

“संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि आत्मा-बाजी न ले जा सके। अपने को उस महान् विश्वात्मा

का एक अंश समझो । तुम्हारी आत्मशक्ति के सामने कोई नहीं ठहर सकता है । तुम्हारी आत्मा का दैवी स्वरूप सर्वोत्तम है ।”

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा अपने को दूसरो से हीन समझते हैं । वे दूसरो के सामने हमेशा मुँह लटकाये रहते हैं । यदि तुम्हे मनुष्य बन कर संसार में जीवित रहना है तो अपने को हीन मत समझो । तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है उसका सम्मान करो और वंश परंपरा से चली आती हुई रीति रिवाज और मनुष्यकृत नियमों का कोई प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दो । उनके कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं होते । जो सिद्धान्त की बातें हैं उन्हें बुद्धिमान् सहृदय स्त्री पुरुष मानेंगे । तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हे असीम शक्ति देता है । पुराने रीति रिवाज और आचार विचार के हाथ मत बिक जाओ, क्योंकि उनको उन लोगो ने चलाया है जिनमें अपने व्यक्तित्व को कायम रखने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि वे समाज का मुँह देखकर काम करते थे । यदि अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार बँच दोगे तो तुम्हारी दशा और भी खराब हो जायगी । तुम धीरे-धीरे गुलाम हो जाओगे और समय आवेगा जब वे लोग भी तुम्हारा सम्मान न करेंगे जिनको प्रसन्न करने का तुम प्रयत्न करते हो ।

यदि तुम अपना व्यक्तित्व कायम रखते हो तो अपने मालिक बन जाने दो और यदि तुम दूरदर्शी और बुद्धिमान हो तो तुम्हारी दशा ऐसी अच्छी बन जायगी जिससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा । संसार के लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे । किन्तु यदि तुमने

भी बैसा ही किया जैसा सब करते चले आये हैं और वही कमजोरी तुमने भी दिखलाई तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा । अपना व्यक्तित्व कायम रखने से सभी श्रेणियों के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे । एक धीरे पुरुष सब श्रेणियों के लोगों को और समाज के मुखियों को अपनी ओर खींच लेता है और साधारण लोग तो उस पर पूर्ण विश्वास ही करने लगते हैं ।

संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक सन्तोषजनक सिद्धान्त यह है कि हम अपने ऊपर विश्वास करें और अपने व्यक्तित्व का सम्मान करें । किसी ने कहा है कि परिस्थितियों के दास बनकर रहना अच्छा नहीं है । तो अच्छी नीति है क्या ? अच्छी नीति यह है कि सबसे पहले, सबसे अन्त में और हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो ।

“सबसे उत्तम बात तो यह है कि तुम स्वयं सच्चे रहो । इसका परिणाम यह होगा कि जिस प्रकार रात के बाद दिन का होना निश्चित है, उसी प्रकार तुम भी किसी के प्रति भूटे न हो सकोगे ।”

जब हम ईश्वर की सहायता लेते रहते हैं और हमारे जीवन का क्रम एक सिद्धान्त द्वारा चलता है तो फिर हमें क्या परवाह कि लोग हमसे अप्रसन्न हो जायेंगे अथवा वे हमारी क्या टीका टिप्पणी करेंगे । विश्वास रखो ईश्वर हमारी रक्षा हर समय करेगा । यदि हम दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो कभी उनको प्रसन्न न कर सकेंगे और जितना अधिक हम प्रयत्न करेंगे उतना ही अधिक विपरीत और दुःखदाता वे हो जायेंगे । तुम्हारे जीवन का शासन तुम्हारे और

ईश्वर के बीच की बात है, इसलिये तुम्हारे जीवन पर किसी और स्थान से प्रभाव पड़े तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। जब ईश्वर का साम्राज्य हमारे हृदय में है और हम ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं तो हम स्वयं ईश्वर स्वरूप बन जाते हैं और दूसरों को भी दासता से मुक्त करते हैं।

जब हमें शान्ति का केन्द्र मिल जाता है तो हममें एक विचित्र सरलता आ जाती है जो हमारे व्यक्तित्व को मोहक और प्रभावशाली बनाती है। उस समय अपने को प्रभावशाली बनाने का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रभावशाली वे ही अपने को बनाते हैं जो कमजोर हैं और जिनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। लोगों को प्रभावशाली बनाने का आज कल ऐसा रोग हो गया है जो इस बात का सूचक है कि उनमें अपनी कोई योग्यता नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे एक ऐसे मनुष्य का स्मरण आ रहा है जो एक पुँछकटे घोड़े पर सवार होकर निकलता है। उसके चरित्र में बहुत सी कमजोरियाँ हैं जिनके कारण लोगो को अपनी ओर करने में वह अपने को असमर्थ पाता है। तब वह अपने घोड़े की दुम आरी से काट देता है और उमी पर बैठ कर निकलता है जिससे उस कटी दुम को देखकर उस ओर लोगो का ध्यान जाय जिसे वह अपने किसी गुण से खींच नहीं सकता।

किन्तु जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है वह दूसरों को मूर्ख बनाने के स्थान में स्वयं मूर्ख बन जाता है। बुद्धिमान् और दूरदर्शी श्री पुरुष उस मनुष्य को बखूबी पहचान लेते हैं जो उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। वे उसके मतलब को

भी ताड़ लेते हैं। “वह पुरुष महान् है जो जैसा स्वभाव से है वैसा ही रहता है और जो दूसरों को अपना स्मरण तक नहीं कराता।”

जिन स्त्री पुरुषों में भीतरी असली शक्ति रहती है वे लोगों को बहुत ही कम काम करते दिखलाई पड़ते हैं किन्तु वास्तव में वे काम करते हैं बहुत। वे ईश्वर की ऊँची विभूतियों के साथ काम करते रहते हैं और इसलिये उनका काम अधिक होता है। उनका काम ऊँचे स्तर पर होता है। वे ईश्वर में इतने निमग्न रहते हैं कि उसकी कृपा से उनका काम अपने आप हो जाता है और वे जिम्मेदारी से बचे रहते हैं। उनको कोई चिन्ता नहीं होती। वे इसलिए चिन्ता रहित होते हैं कि ईश्वर उनके द्वारा काम करता रहता है और वे ईश्वर को अपना सहयोग बराबर देते रहते हैं।

ऊँचीशक्ति प्राप्त करने का रहस्य यह है कि तुम भीतरी शक्ति को बाहरी काम में जोरो से लगा दो। क्या तुम एक चित्रकार हो? तो तुम भीतरी शक्ति को चित्रकारी में जितना अधिक लगाओगे उतने ही बड़े चित्रकार हो जाओगे। जो शक्ति तुम्हारी आत्मा से निकलेगी वही शक्ति पक्की है और उससे बढ़कर शक्ति तुमको कहीं बाहर से नहीं मिल सकती। अपनी आत्मा को ईश्वर में लगाना चाहिये जहाँ से सब शक्तियाँ मिलती हैं। क्या तुम एक व्याख्याता हो? तो ईश्वर से तुम अपना सम्पर्क जितना अधिक रखोगे उतना ही वह तुम्हारे द्वारा भाषण देगा और उतना ही अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और तुम उनके चरित्र को सुधार सकोगे। यदि तुम हाथपैर पटक कर केवल ऊपरी भाव से भाषण दोगे तो तुम दुर्जनो के नेता कहलाओगे। यदि तुम सच्चे हृदय से भाषण दो जैसे ईश्वर की आवाज ही तुम्हारे द्वारा

बोल रही है और साथ ही शारीरिक अंगों का प्रयोग भी करो तो तुम बहुत बड़े व्याख्यान दाता हो जाओगे । तुम ईश्वरमय होकर जितना बोलोगे उतने ही बड़े वक्ता होगे ।

यदि तुम गायक हो तो ईश्वरमय हो जाओ और ईश्वर को ही भीतर से गाने दो । बिना ईश्वरमय हुए तुम्हें परिश्रम भी घोर करना पड़ेगा और वैसा सुन्दर गा भी न सकोगे । परिश्रम भी करो और ईश्वर पर भरोसा भी करो तो इतना मनमोहक गाना तुम गाओगे कि उसका प्रभाव सुनने वालों पर ऐसा पड़ेगा कि वे वाहवाह की भूँड़ी लगा देंगे ।

गरमी के दिनों में जब मेरा खेमा जंगल के बीच लगाया जाता है तो कभी कभी मैं दिन निकलने के पहले बड़े तडके जागकर खाट पर बैठ जाता हूँ । पहले बिलकुल सन्नाटा रहता है । फिर यहाँ वहाँ पारी पारी से चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है और जैसे जैसे प्रभात होता जाता है, चहचहाना बढ़ जाता है । धीरे-धीरे तमाम जंगल एक विशाल स्वर से गाने लगता है । फिर ऐसा मालूम होना है कि सारे वृक्ष, घास के पौधे, भाड़ियों, आकाश और पृथ्वी सब इस स्वर में अपना स्वर मिला रहे हैं । जैसे जैसे मैं सुनता जाता हूँ तैसे-तैसे मेरे मन में विचार आता है कि संगीत सीखने का कैसा अच्छा अवसर उपस्थित है । हम इन चिड़ियों से गाना सीखते तो कैसा अच्छा होता । जिस शक्ति से प्रेरित होकर ये चिड़ियाँ गा रही हैं उसी शक्ति से प्रेरित होकर यदि हम भी गाते तो हम कितने अच्छे गायक होते और ससार को किस प्रकार हिला देते ।

क्या तुम्हें मालूम है किन किन परिस्थितियों में पढ़कर सके (Sankey) महोदय ने अपना ६६ वॉ भजन-गाया था? उसके बारे में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र लिखता है, “डेनवर में, हाल ही में एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें ६६ वॉ-भजन, गाने के पहले उन्होंने उसकी जन्म कथा बताई थी। उनकी कविताओं में से सब से अधिक गौरव इस ६६वॉ भजन ने ही उनको प्रदान किया था। वे कहते हैं—मैं ग्लासगो से एडिनबरा को श्री मूडी के साथ खाना होकर एक किताब वाले की दुकान में ठहरा। वहाँ से एक पेनी देकर एक धार्मिक पत्र खरीदा और हम लोग फिर गाडी में बैठ गये। मैं पत्र पढ़ने लगा। मेरी दृष्टि उस पत्र के कोने में प्रकाशित मेरी कुछ कविताओं पर पड़ी। श्री मूडी की ओर मुँह करके मैंने कहा—मुझे अपना भजन मिल गया। किन्तु मूडी महोदय काम में लगे हुए थे अतएव उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे उन पदों के सरगम निकालने का समय नहीं मिला इसलिये मैंने उन्हें अपनी गाने की पुस्तक में चपका लिया।

एक दिन एडिनबरा में एक बड़ी सभा हुई। उसमें डाक्टर बोनर का “अच्छा गंढरिया” पर प्रभावशाली भाषण हुआ। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर मूडी महोदय ने मुझे गाने के लिये बुलाया। मैंने २३ वें भजन को गाने का विचार किया जिसको मैंने कई बार गाया था। इसके बाद मेरा विचार हुआ कि जो भजन मुझे मिला है उसी को क्यों न गाऊँ। इसके बाद तीसरी बार विचार यह आया कि उसे मैं कैसे गा सकता हूँ। उसका सरगम तो मुझे मालूम ही नहीं है। फिर चौथा विचार आया कि चाहे जो हो उसी को गाना चाहिये। मैंने भजन को अपने सामने रख लिया, बाजे पर हाथ रखवा और गाना आरम्भ

कर दिया । उस समय मुझे यह बिलकुल न मालूम हुआ कि मैं गाते-गाते कहाँ पहुँचूँगा । मैंने पहला चरण गाया, सब लोग बैठे हुए थे । मैंने फिर सॉस भरी और दूसरा चरण उसी प्रकार गाया । मैंने कोशिश की और सफल हुआ । जब मैं अपना ६६ वाँ गाना समाप्त कर चुका तो सभा समाप्त हो गई । लोग कहने लगे कि सके महोदय कहते हैं कि यह उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय था । मूडी महोदय ने कहा कि ऐसा गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना । वह गाना हर एक सभा में गाया गया और अब संसार भर में उसके गाने का प्रयत्न हो रहा है ।’

अन्तर्जान हो जाने पर हम कभी असफल नहीं हो सकते । जब हमें अन्तर्जान नहीं होता तो किसी को भी ऊँची सफलता नहीं मिलती ।

क्या तुम एक लेखक हो ? तो एक नियम याद रखो जिससे तुम्हें लिखने में सफलता मिल सकती है । वह यह है “अपने हृदय की ओर देखो और फिर लिखो । सचाई और निर्मयता से काम लो । तुम्हारी आत्मा से जो उद्गार निकले उन्हीं के अनुसार लिखो ।” स्मरण रखो, लेखक में जितना माहा है उससे अधिक वह नहीं लिख सकता । यदि वह अधिक लिखना चाहता है तो उसे उसके उपयुक्त होना भी चाहिये । वह तो अपने विचारों का लेखक है । एक प्रकार से वह अपने ही को पुस्तक में लिख देता है । जो कुछ वह है उससे अधिक वह लिख नहीं सकता ।

यदि लेखक महान् आत्मा है, जिसका उद्देश्य ऊँचा है, जिसकी भावनाएँ ऊँची हैं और जिसको हमेशा दैवज्ञान होता रहता है तो वह प्रतिभापूर्ण लेख लिख लेता है जिसमें प्रत्येक पाठक को भी वही दैवी

ज्ञान मिलता है जो लेखक को मिला था । जो विचार पंक्तियों के बीच लिखे गये हैं वे पंक्तियाँ मे लिखे हुए अक्षरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । लेखक की आत्मा उसके लेख में शक्ति भरती है । इसी शक्ति की बदौलत साधारण श्रेणी से उठकर वह ऊँची श्रेणी में आ जाता है और उसको २५ या ३० फीसदी लाभ अधिक मिलता है । उसी शक्ति के कारण उस पुस्तक के कई संस्करण हो जाते हैं और दूसरी ६६ पुस्तकों का केवल एक ही संस्करण होता है ।

यह वही ईश्वरीय शक्ति है जिसे महान् व्यक्तित्व रखने वाला लेखक अपनी पुस्तक में भरता है और जिसके कारण पाठक लोग उसे जल्दी खरीदते हैं । पुस्तक के अधिक प्रचार का कारण उसके लेखक का व्यक्तित्व होता है । जब लोग किसी अच्छी पुस्तक को देखते हैं तो उनकी शिफारिस से भी उस पुस्तक का अधिक प्रचार होता है । यही कारण है कि पुस्तक के महत्व को देखकर एक पाठक उसी पुस्तक की कई प्रतियाँ दूसरों के लिये भी खरीद लेता है । इमरसन ने कहा है, “एक अच्छी कविता संसार के बुद्धिमान् लोगों के पास जाती रहती है जो उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ पढ़कर अपने बुद्धिमान् पड़ोसी के पास भेज देते हैं । इस प्रकार वह कविता बुद्धिमान् और उदार पुरुषों को अपनी ओर खींचती रहती है और उनकी सहानुभूति से अपना प्रचार स्वयं कर लेती है ।”

ऐसे महान् व्यक्तित्व वाले लेखक यह नहीं चाहते कि जो हम लिखते हैं उसकी गणना साहित्य में हो जाय । वे इसलिए लिखते हैं कि वे लोगों के दिलों तक पहुँच जायें, उनको कुछ वास्तविक तत्व दें,

जिससे उनका जीवन ऊँचा, मधुर और सुन्दर हो- और लोग, ईश्वर की खोज करके अपने जीवन को, शक्तिशाली बना सकें। यदि वे, ऐसा कर सके तो उनके लेखों की गणना साहित्य में अपने आप हो जाती है। यदि वे परिश्रम करते तो कदाचित् उनके लेखों की गणना इतनी कभी न होती।

दूसरी ओर एक ऐसा मनुष्य है जो पुरानी लकीर को छोड़ना नहीं चाहता। वह पुराने शास्त्रों के नियमों को आँख बन्द करके मानता है। उसने अपने को ऐसा बंध रक्खा है कि उसमें विचार करने की मौलिकता ही नहीं रह गई। आधुनिक बड़े लेखकों में से एक ने कहा है, “मेरी पुस्तक देवदार के वृक्ष की तरह महकेगी और भौरे आदि कीड़ों की तरह शब्द करेगी। मेरी खिड़की के ऊपर रहने वाला अनाबील पत्ती उस डोरे या तिनके के द्वारा प्रचार करेगा जिसे वह मेरे जाल में, मुँह में दाब कर ले आता है।” ऐ बुद्धिमान् मनुष्य, देवदार को प्राप्त करना, महक और कीड़ों की भनभनाहट सुनना अच्छा है किन्तु कुछ बड़े और निर्भय लेखकों के ग्रन्थ पढ़ना और उनसे सूत्ररूप में थोड़ा-सा साहित्यिक ज्ञान प्राप्त कर लेना अच्छा नहीं है। “उन लोगों से क्या लाभ जो ठीक वही करना चाहते हैं जो पहले हो चुका है और जो यह नहीं समझते कि प्रतिदिन हमें उन चीजों को सीखना चाहिये जो नहीं बताई गई थीं।”

शेक्सपियर पर जब यह दोष लगाया गया कि वह अपने लेखकों का ऋणी था तो लैण्डर महोदय ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया था—“ऐसा होते हुए भी शेक्सपियर मौलिक लेखकों का भी मौलिक लेखक था। वह मुर्दादिलों में जान फूँक देता था। इस

प्रकार का मनुष्य संसार के साथ नहीं चलता; वह तो संसार को अपने साथ चलाता है।”

मैं ईश्वर का लेखक होना पसन्द करूँगा क्योंकि यह मेरा वास्तविक अधिकार है। किन्तु किसी अलंकार वेत्ता के बंधे हुए नियमों को मानना अथवा किसी समालोचक की राय को स्वीकार करना पसन्द न करूँगा। संसार के लोगो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे दैनिक जीवन के संघर्ष का बोझ कुछ हल्का हो जाय, तुम्हारे जीवन को कुछ मिठास और आशा मिले और तुम्हारा विचारहीन और पशुवत जीवन विचार एवं दया से पूर्ण और नम्र बन जाय। मैं चाहता हूँ कि इससे तुम्हारी कमजोर और सिकुड़ी हुई शक्तियाँ फिर जागृत हो कर प्रभावशाली बन जायँ, जिसे देखकर तुम्हें स्वयं आश्चर्य हो। संसार के लोगो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें प्रत्येक की दैवी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाय और तुम भी अपनी दैवी प्रकृति का अनुभव करने लगो। ऐसा होने से तुम्हें धन, यश और शक्ति मिलेगी। यदि मैं इसमें सफल हुआ तो फिर मुझे इस बात की चिन्ता न रहेगी कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं या बुराई। यदि लोग मेरी बुराई करेंगे तो वह ऐसा ही होगा जैसे किसी देवदार के जंगल में बसन्त ऋतु की सुन्दर हवा में स्वर्गीय गायन का शब्द गूँज रहा हो और उसके नीचे सड़े हुए बॉस के टुकड़ों को कोई पृथ्वी पर दे मारे।

क्या तुम गिरजा घर का सचिव या किसी प्रकार के धार्मिक उपदेशक हो? यदि हो तो जितना अधिक तुम मनुष्यकृत धार्मिक सिद्धान्तों की अँवहेलना करो, जिन्होंने मनुष्यों को अभी तक गुलाम

बना रक्खा है और जितना अधिक तुम ईश्वर की ओर जाओ उतना ही अधिक लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी बातों को मानेंगे। इस प्रकार जितनी अवहेलना तुम करोगे उतना ही दूसरे पैगम्बरों की परवाह न करके स्वयं पैगम्बर बनने का प्रयत्न करोगे। तुम्हारे लिये उसी प्रकार रास्ता खुला हुआ है जिस प्रकार किसी के लिये भी अभी तक खुला हुआ था।

यदि तुम संसार में अँगरेजी बोलने वाली जाति में पैदा हुए हो तो सम्भवतः तुम एक ईसाई हो। ईसाई होने का अर्थ यह है कि तुम महात्मा ईसा के उपदेशों के अनुयायी हो। तुमको उन्हीं कानूनों के अनुकूल चलना चाहिये जिनको वे मानते थे। तुमको भी उसी प्रकार का जीवन, व्यतीत करना चाहिये जिस प्रकार का जीवन वे व्यतीत करते थे। उनके उपदेशों का तत्व यह था कि मनुष्य अपने परमपिता ईश्वर से मिल कर रहे। वे अपने को और ईश्वर को समान समझते थे और इसका ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से हो गया था, इसीलिये वे महात्मा ईसा कहलाये। इसी कारण उन्हें ईश्वरीय शक्तियाँ मिलीं। इसी के कारण उन्होंने ऐसे-वचन कहे जो मनुष्य के मुख से कभी नहीं निकले।

उन्होंने अपने लिये किसी ऐसी चीज का दावा नहीं किया जिसका दावा उन्होंने सब के लिये न किया हो। जिन बड़े-बड़े कामों को उन्होंने किया वे अलौकिक नहीं थे। वे तो उनकी शक्ति के अनुरूप स्वाभाविक रूप में किये गये थे। उन्होंने कहा था जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब के लिये साध्य हैं और हर युग में हो सकते हैं। किन्तु उनको करने के लिये एक शक्ति चाहिये जो सब को मिल सकती है। उन्होंने स्वयं कहा है कि सत्य के एक उपदेशक और निर्देशक की हैसियत से

जो कुछ उन्होंने किया उसे उन्होंने यह सिद्ध करने के लिये नहीं किया कि केवल उन्हीं में ईश्वरीय शक्ति थी । महात्मा ईसा के जीवन काल और उनकी विभूतियों से मनुष्य जाति के इतिहास का युग प्रारम्भ हुआ । उनके जन्म और उनकी विजयों से मानवी कार्यों का एक विशिष्ट काल शुरू हुआ । उन्होंने ससार को एक नया आदर्श दिया और उनके तीन अन्तरंग शिष्यों ने जब उनके करिश्मे देखे तो वे पृथ्वी पर डर कर अवाक् गिर पड़े और उनकी प्रशंसा करने लगे ।

परमपिता के साथ अपनी समानता का पूर्ण अनुभव करके, प्रतिकूल परिस्थितियों पर अपना अधिकार करके और हमें बता कर कि जो ईश्वरीय नियम हमारे लिये हैं वे ही उनके लिये भी थे, उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श रक्खा है । हमें उसका अनुसरण तुरन्त करना चाहिये । उसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता । उन्होंने पहले अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किया जिसे लोग उनको देखकर कर सकते हैं । ईश्वर की समता के सिद्धान्त का स्वयं अनुभव करके और फिर दूसरों को बतलाकर महात्मा ईसा सम्भवतः संसार के सबसे बड़े उद्धारक हो गये हैं ।

ईसा की देह को देखकर उनके जीवन और उनके उपदेश का पता नहीं चल सकता । यह भूल बड़े-बड़े महात्माओं के प्रायः सभी चेलों ने की है । यदि आप उन लोगों में हैं जो निर्जीव ईसा के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं तो मेरा आप से यही जोर देकर कहना है कि ईश्वर के लिये, महात्मा ईसा के लिये ऐसे उपदेशों का प्रचार करके आप जनता के समय को और अपने समय को नष्ट न करें और

उनको रोटी के स्थान में पत्थर और जीवित सत्य के स्थान में मुरदा सत्य न दें।

पुरानी बात को भूल जाओ और जीवित ईसा के उपदेशों का प्रचार करो। अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करो। इस दर्शन में जो आनन्द और शक्ति है उसका अनुभव करो। उसकी खोज उसी प्रकार करो जिस प्रकार महात्मा ईसा ने की थी। ऐसा करने पर तुम भी अधिकार के साथ अपनी बात कह सकोगे, और दूसरे भी इस सत्य की खोज में तुम्हारी सहायता से लाभ उठावेंगे। यही इसका बड़ा मूल्य है।

आजकल गिरजाघरों से अनास्था हो रही हैं। कारण यह है कि वहाँ के उपदेशों पर महात्मा ईसा के उपदेशों का असली प्रभाव नहीं पड़ा है और वे नीरस पुराने धर्म के सिद्धान्तों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उनका विशेष प्रयत्न यही रहता है कि लोग धर्म के पीछे मरने के लिये तैयार रहे। जर्मनों की एक कहावत है; “दूसरों के पास पहले न जाओ।” हमको ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो हमें पहले यह सिखावें कि जीवित किस प्रकार रहना चाहिये। वास्तव में मनुष्य पहिले जीवित रहता है और फिर मरता है। यदि हमें पहले जीवित रहना आ जाय तो हम शान्ति के साथ मरेंगे भी। वास्तव में यही एक तरीका है जिससे जीवन क्रम ठीक-ठीक चल सकता है।

लोग खोखली बातों से ऊब रहे हैं, इसलिये अब गिरजाघर खाली हो रहे हैं। यह देखकर बहुत से मूर्ख कहते हैं कि धर्म अब मर रहा है। अरे धर्म मर रहा है? वास्तव में जो पैदा हुआ है वह कैसे मर सकता है। लोगों के लिये तो धर्म का जन्म अब हो रहा है। वे प्रत्येक दिन

के धर्म की असलियत को अब समझ रहे हैं। नाम मात्र के धर्म की जगह हम अब असली धर्म को ग्रहण करने लगे हैं। अरे, धर्म मर रहा है ? ऐसा सोचना ही असम्भव है। धर्म मनुष्य की आत्मा का वैसा ही अंग है जैसे आत्मा ईश्वर का अंग है। जब तक ईश्वर और आत्मा जीवित हैं तब तक धर्म मर नहीं सकता।

ईश्वर को धन्यवाद है कि बहुत से रीति रिवाज और बहुत से धार्मिक सिद्धान्त शीघ्रता के साथ समाप्त हो रहे हैं। वे पहले इतने कभी नहीं समाप्त हुए जैसे अब हो रहे हैं। वे दो तरीकों से समाप्त हो रहे हैं। प्रथम तो बहुत से लोग ऐसे धर्म से घृणा करने लगे हैं और उसके बिना ही रहना चाहते हैं। वे उसे उसी प्रकार छोड़ रहे हैं जिस प्रकार वृक्ष पतझड़ की ऋतु में पत्तियाँ छोड़ देता है। दूसरे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ईश्वरीय स्फूर्ति भीतर से मिल रही है। वे अपने भीतर ही ईश्वर को पाते हैं जिसमें अद्वितीय सुन्दरता है और जिसमें उनको मुक्ति देने की शक्ति है। यह नया धार्मिक जीवन पुराने धार्मिक जीवन को ढकेल रहा है जिस प्रकार वसन्त ऋतु में वृक्ष पुरानी पत्तियों को ढकेल कर नई पत्तियाँ धारण करता है। जिस गति से पुरानी पत्ती सदृश पुराना धर्म हट रहा है उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है।

गिरजाघरों में रोटी के स्थान पर पत्थर, और अन्न के स्थान पर भूखी मिलने के कारण जिन लोगों को गिरजाघरों में अनास्था हो रही है उनका स्थान उन लोगों को ग्रहण कर लेने दो जिन्हें अपने भीतर ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है और फिर उन लोगों से पूछो जो चिल्लाते हैं कि क्या वास्तव में धर्म नष्ट हो रहा है ? “जलता हुआ कोयला ही हमारे कोयलों को प्रज्वलित

करता है, मुरदा कोयला नहीं।” पाखंडी धर्मध्वजियो के स्थान उन लोगो को जरा ग्रहण कर लेने दो जिन्होंने अपने भीतर ही सच्चा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिनके पास लोगों को एक मूल्यवान् और महत्वपूर्ण ईश्वरीय सन्देश देने की सामग्री है और जो उस सन्देश को इस प्रकार लोगो को देते हैं कि उसे सुनकर वे मन्त्र-मुग्ध हो जाते हैं, तब हम देखेंगे कि वे इधर-उधर बिखरे हुए गिरजे जिनमें आजकल बहुत कम लोग जाते हैं—सच्चे धार्मिक लोगो से खचाखच भर जायेंगे और वहाँ बैठने का स्थान भी न मिलेगा। “ऊपर का ढक्कन हट-जाने दो जिससे उसके भीतर से मोती निकल जाय।” हमें अब किसी और अन्तर्ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो अन्तर्ज्ञान हममें है उसे ही प्रज्वलित करना है। तभी नये-नये लोग आगे आते जायेंगे, इसके पहले नहीं।

जान पल्स फोर्ड (Puls ford) कहते हैं, “संसार भर में लोग अब यह नहीं चाहते कि बाबा आदम के समय से चले आते हुए धर्म पर, हाथ पटक पटक कर, व्याख्यान दिये जायें। उसमें इनको अब आनन्द नहीं मिलता। वे तो ईश्वर का वह महत्वपूर्ण स्पर्श चाहते हैं जिसका अनुभव करते ही वे मुग्ध हो जायें और उनको रोमांच हो जाय जैसा उनको पहले कभी न हुआ था। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि यह ईश्वरीय स्पर्श हमारी आत्मा के स्वभाव के उसी प्रकार अनुकूल है जिस प्रकार आकाश के ग्रहों को देखने के लिये जल का महीना। प्रातःकाल की हवा से जिस प्रकार वृक्ष खिल उठते हैं और बढ़ते हैं उसी प्रकार ईश्वर के स्पर्श से प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार विकसित होता है। ईश्वर के स्पर्श को

छोड़कर और कोई भी अन्य वस्तु आत्मा के भीतरी केन्द्र को नहीं हिला सकती। ईश्वर के स्पर्श से ही मनुष्य, तुरन्त सचेत हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ नये ढंग से काम करने लगती हैं, उसकी भावनायें बदल जाती हैं और उसकी बुद्धि, उसके प्रेम तथा उसकी कल्पना में नवीनता आ जाती है। जितना अधिक परिवर्तन होता है उसे वह जानता भी नहीं। ईश्वर को अपार शक्ति देते देखकर वह स्वयं आश्चर्य करने लगता है। उसका स्वभाव इतना बदल जाता है कि उसे देखकर वह स्वयं मूक हो जाता है। उसको विश्वास हो जाता है कि भविष्य में अभी बहुत सी आश्चर्यजनक घटनायें उसके जीवन में होने वाली हैं। ईश्वर के अस्तित्व और मोक्ष की आशा करने का इससे बढ़कर और दूसरा क्या सबूत हो सकता है जिसकी ओर मैं अपने भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस समय ईश्वर के स्पर्श से तुम्हारी अन्तरात्मा जाग्रत हो उठेगी जिस समय तुम्हारी सुप्त शक्तियाँ फिर हरी भरी हो जायेंगी उस समय तुम स्वर्ग का आनन्द भोगोगे और तुम्हें अपने भीतर ईश्वर का उसी प्रकार स्पष्ट ज्ञान होगा जिस प्रकार तुम्हारी इन्द्रियों को बाहरी संसार का ज्ञान होता है। तुम्हारे जीवन का भीतरी अनुभव और ईश्वर की अभीम कृपा तुम्हारे समीप आती जायगी और तुम्हारा यह ईश्वरीय अनुभव बाहरी संसार और प्रकृति के अनुभव से कहीं ठोस होगा।”

विश्व में शक्ति का एक ही स्रोत है। तुम चित्रकार हो चाहे वक्ता, गायक हो या लेखक, धार्मिक उपदेशक हो अथवा कोई और, स्मरण रखो ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलकर काम करने में ही वह शक्ति प्राप्त होती है जो तुम्हारे द्वारा काम करती रहे और तुम्हारे द्वारा गगनचर

प्रकाशित होती रहे । यदि तुम इसमें असफल होते हो तो तुम हर बात में असफल होते हो । यदि तुम इसमें असफल होते हो तो तुम्हारा काम तीसरे या चौथे दर्जे का होगा । सम्भव है, दूसरे दर्जे का भी हो जाय किन्तु पहले दर्जे का कभी नहीं हो सकता । स्वामी बनना तो तुम्हारे लिये नितान्त असम्भव होगा ।

जितनी शक्ति का अनुभव तुम अपने में करोगे उतना ही जोरदार तुम्हारा काम होगा । जब तक तुम केवल अपने शरीर और मस्तिष्क से काम लेते रहोगे, तुम्हारी शक्ति सीमित रहेगी और जब तक जीवित रहोगे, बहुत आगे न बढ़ सकोगे किन्तु जब तुम अपने को और ईश्वर को समान समझोगे और तुम्हारा झुकाव ईश्वर की ओर होगा ताकि उसकी शक्ति तुमको मिलती रहे तो एक प्रकार से तुम्हारा जीवन ही बदल जायगा और तुमको वह अपूर्व शक्ति मिलेगी जो दिन पर दिन बढ़ती जायगी । तब तुम अपने में दस मनुष्यों की शक्ति प्राप्त करोगे क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है ।

“हे परमेश्वर, जन्म के संस्कार से ही मैं निरन्तर आपके ही साथ हूँ । ईश्वरीय शक्तियाँ इस तथ्य को पृथ्वी की जहां तक सीमा है वहाँ तक घोपित कर रही हैं ।”

“मैं इस जन्मजात अमरत्व के अधिकार के विषय में सोचता हूँ तो मेरा व्यक्तित्व गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है और यह भावना सुगन्धित धूप

के धुयेँ की तरह मेरे चारों ओर तथा मेरे ऊपर छाई रहती है ।”

“मैं अपने अन्तःस्तल में हर्षोल्लास का दिव्य संगीत सुनता हूँ, और मुझे यह दैवी संगीत स्वर्गीय वाणी से मुखरित हुआ प्रतीत होता है ।”

“और अन्तर्हित ईश्वर की शक्ति की तरह एक शक्ति मेरे में भी प्रतीत होती है । वह मुझे भव्य दीवाल की तरह घेरे हुये है और मुझे लघुत्व से महत्व की ओर ले जाती है ।”

सब वस्तुओं की प्रचुरता

उन्नति का सिद्धान्त

संसार की समस्त वस्तुएँ ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। जो इस बात का अनुभव किया करता है कि हम और ईश्वर एक ही हैं वह चुम्बक की तरह संसार भर की उन वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है जिनकी वह इच्छा करता है।

यदि कोई यह सोचता रहता है कि मैं गरीब हूँ तो वह गरीब ही रहता है और सम्भावना यही है कि वह हमेशा गरीब रहे। यदि वह सोचता है कि मैं धनी हूँ तो ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि वह धनी ही हो जाता है। आकर्षण का सिद्धान्त विश्व में लगातार काम करता रहता है। एक सिद्धान्त तो इस सम्बन्ध का ऐसा है जो कभी नहीं बदलता और वह यह है कि “समान को समान खींचता है।” यदि हम और ईश्वर एक हैं जो कि सब वस्तुओं के प्राप्त करने का स्रोत हैं तो जितना अधिक हम इस समानता का अनुभव करेंगे उतना ही जल्द वह सब चीजें हम को आपसे आप मिल जायेंगी जिनको हम चाहते हैं। इस प्रकार हमें एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिसके द्वारा हम अपने अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न कर लेते हैं और हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं।

संसार में सत्य अब भी स्थिर है। वह खोज करने से प्राप्त होता है। उसी प्रकार सब वस्तुएँ संसार में अब भी मौजूद हैं। उनको प्राप्त

करने के लिये केवल शक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर सब चीजें अपने हाथ में लिये हुए खड़ा है। वह निरन्तर कहता है, “मेरे बच्चों, हर प्रकार से मुझमें विश्वास करो तो मैं जिन चीजों को लिये खड़ा हूँ वे सब तुम्हें मिल जायेंगी।” वह सब को बड़ी उदारता से देता है और बुरा-भला कार्य नहीं करता। जो लोग उस पर विश्वास करके उससे माँगते हैं उनको वह बड़ी उदारता से सब चीजें देता है। वह जबरदस्ती किसी को अच्छी चीजें नहीं देता।

गरीबी और ईश्वर भक्ति के बारे में जो पुरानी धारणा चली आ रही है वह बिलकुल गलत है और जितनी जल्द हम उसे भूल जायें उतना ही अच्छा है। जब शरीर और आत्मा का विचार उत्पन्न हुआ तो वैराग्य का आविर्भाव हुआ। उसी प्रकार देवभक्ति और गरीबी का भी विचार उन लोगों के दिलों में पैदा हुआ जिनका जीवन विकृत और एकाङ्गी है। सच्ची ईश्वर भक्ति और सच्ची बुद्धि मानी में कोई अन्तर नहीं है। जो बुद्धिमान है और अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करता है जो उसे ईश्वर से मिली हैं तो उसके सामने विश्व का कोष हाथ जोड़े खड़ा रहता है। जब कि हमारी माँग-उचित और बुद्धिमत्ता-पूर्ण होती हैं तो उसकी पूर्ति अवश्य होती है। जब मनुष्य इन ऊँची बातों को समझ लेता है तो गरीबी की उसको जरा भी चिन्ता नहीं होती।

क्या तुम नौकरी से निकाल दिये गये हो ? यदि तुम यही सोचते रहो कि अब हमें जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी तो संभव है तुम्हें जल्दी नौकरी न मिले और यदि मिले भी तो कम वेतन वाली। याद रखो, तुममें वह शक्तियाँ मौजूद हैं जिनको यदि तुम जानलो, तो परिस्थितियों पर

तुम्हारा अधिकार हो जाय और जो आपत्तियों तुम्हे दिखलाई पड़े रहें हैं वे थोड़े ही दिनों के लिये क्यों न हों, उनपर भी तुम विजय प्राप्त करलो। यदि तुम इन शक्तियों से काम लो तो तुम मे वह चुम्बक की शक्ति आ जायगी जो अनुकूल वायुमण्डल को अपनी ओर खींचेगी और तुम ईश्वर को धन्यवाद देने लगोगे कि जिस वायुमण्डल में हम पहले थे उससे इस समय का वायुमण्डल कहीं अच्छा है।

जो ईश्वर विश्व को उत्पन्न करता है और उस पर शासन करता है तथा जो ईश्वर सारे ब्रह्माण्डों का स्वामी है वही तुम में है और तुम्हारे द्वारा काम कर रहा है। इसे तुम अच्छी तरह समझो। विचारों में बड़ी शक्ति छिपी हुई है जिसका कोई अनुमान नहीं कर सकता किन्तु उनका प्रयोग बुद्धिमानों से करना चाहिये। यदि तुम विचार करो कि हमारी परिस्थितियाँ ठीक हो और हम उचित ढंग से सब काम ठीक समय पर करें तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। शर्त यह है कि तुम उस विचार को कमजोर न होने दो और उसे आशा के जल से सींचते जाओ। इस प्रकार तुम अपना विज्ञापन मनोविज्ञान और आध्यात्म के समाचारपत्र में करते हो जिसका प्रचार सीमित न होकर विश्व के कोनों में होने लगता है। यह ऐसा विज्ञापन है जिसकी आयोजना ठीक ठीक की गई तो वह उस विज्ञापन से कहीं अधिक मूल्यवान होगा जिसे तुम आज कल के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हो और जिसे तुम प्रचार का एक बड़ा साधन समझते हो। जितना अधिक तुम ईश्वरीय सिद्धान्तों और ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा आध्यात्मिक विज्ञापन जोर पकड़ता जायगा।

यदि तुम समाचार पत्रों के “चाहिये” स्तम्भों को देखना चाहते हो तो साधारण रीति से उनको न देखो। अपनी ऊँची आध्यात्मिक शक्तियों से काम लो और उसे ऊँची निगाह से देखो। हाथ में समाचार पत्र लेकर सोचो—क्या यह विज्ञापन ऐसा है कि मुझे उसके लिये प्रार्थना पत्र भेजना चाहिये और फिर उसे पढ़ो तो एकदम तुम्हें बात समझ में आ जायगी। उस पर विश्वास करो। उससे डिगो नहीं। यदि ऐसा करोगे तो विज्ञापन पढ़ते ही तुमको भीतर में आदेश मिलेगा। यह आदेश आत्मा का होगा जो भीतर से तुमसे बातचीत कर रही है। वह जब जैसा कहे, उसी के अनुसार काम करो।

यदि तुम्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है और तुम उससे उत्तम परिस्थिति चाहते हो तो जब तुम उसका सामना करने लगो तो ऐसा सोचो कि क्या यह परिस्थिति मेरी उन्नति का मार्ग है जिसमें से होकर मुझे उत्तम अवस्था प्राप्त करनी है। इस विचार पर विश्वास करो, उस पर डटे रहो और जिस परिस्थिति पर हो उसका बहादुरी और सचाई के साथ सामना करो। यदि तुम सचाई के साथ उसका सामना नहीं करते हो तो उससे तुम्हारी उन्नति न होगी और उत्तम परिस्थिति में जाने की अपेक्षा तुम और अधिक खराब परिस्थिति में पड़ जाओगे। और यदि तुम सचाई से उसका सामना करते हो तो उसमें से निकल कर तुम एक उससे अच्छी परिस्थिति में पहुँच जाओगे—जिससे तुमको बड़ी प्रसन्नता होगी और तुम ईश्वर के आभारी होगे।

उन्नति का यही मिद्धान्त है। जब आपत्ति सामने आ जाय तो घबराओ नहीं, उसका बहादुरी से सामना करो और उससे अच्छी

परिस्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो । यदि ऐसा विचार करोगे तो तुम्हारी प्रबल और सुप्त शक्तियाँ जाग्रत हो उठेंगी और वे उन वस्तुओं को तुम्हारे सामने उपस्थित कर देंगी जिनकी अभी तक केवल कल्पना ही कल्पना है । कल्पनाओं में शक्तियाँ निहित रहती हैं । यदि कल्पनाओं के बीजों को अच्छी तरह बोया जाय और उनको भलीभाँति सोंचा जाय तो फिर उनमें सफलता रूपी बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है ।

किसी बात की शिकायत न करो । अपने समय को ऐसी बातों में लगाओ जिनसे तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति में सुधार हो । ऐसे-ऐसे उपाय सोचो जिनके द्वारा तुमको सफलता मिले । अपने को सफल बनाओ । विश्वास करो कि शीघ्र ही तुम्हें सफलता मिलेगी । सफलता पर पूरा पूरा विश्वास करो । उसको आशा से बराबर सींचते रहो । इस प्रकार तुम अपने को चुम्बक पत्थर बना लोगे जो उन चीजों को अपनी ओर खींचेगा जिनको तुम चाहते हो । अपने विश्वास को दृढ़ रखो । ऐसा करके तुम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दोगे जिससे तुमको उसका अच्छा फल मिलने लगेगा । इस प्रकार तुम विश्व की दृढ़ से दृढ़ शक्तियों से लाभ उठा लोगे । यदि तुम ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहते हो जिससे तुम्हारा हित होता हो, जिससे तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण विस्तृत होता हो, और जिससे दूसरों को अधिक लाभ पहुँचने की संभावना हो तो इस विचार को दृढ़ता से पकड़े रहो ताकि समय आने पर, ठीक ढंग से ठीक साधनों द्वारा ऐसा मार्ग तुमको मिल जाय जिससे तुमको मनवाञ्छित पदार्थ मिल सके ।

मैं एक नवजवान स्त्री को जानता हूँ जिसको कुछ समय हुआ कछ रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी । वह उस रकम को एक अच्छे काम

मे लगाना चाहती थी। उसने सोचा कि कोई कारण नहीं कि हम शुभ काम के लिये मुझे रुपया न मिले। उसे अपनी भीतरी शक्तियों का पूर्ण विश्वास था। उसने यही रुत पकड़ा कि मुझे रुपया अवश्य मिलेगा। प्रातःकाल वह ध्यान लगाकर कुछ समय के लिये चुपचाप बैठ गई। इस प्रकार उसने ऊँची आध्यात्मिक शक्तियों से अपना तार मिलाया। दिन दूबते दूबते एक सज्जन उससे मिले जिसके घराने से वह परिचित थी। उन्होंने उससे पूछा कि हम लोग कुछ काम कराना चाहते हैं, क्या तुम करोगी? उसको यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग एक खास तरह का काम मुझसे क्यों कराना चाहते हैं। उसने सोचा, “यह ईश्वर की ओर से माँग आई है, इसे स्वीकार करके इसके परिणाम को देखना चाहिये।” उसने काम स्वीकार कर लिया और उसे मन लगाकर किया। जब वह काम समाप्त कर चुकी तो उसे इतना अधिक रुपया मिला जिसकी वह आशा नहीं करती थी। उसने सोचा कि जितना काम मैंने किया है उससे अधिक मुझे रुपया मिला है। उसने कहा, इतना रुपया मैं न लूँगी। उन्होंने कहा कि तुमने इतना अधिक काम किया है जिसके सामने यह रुपया कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिस अच्छे काम के लिये वह धन चाहती थी उसके लिये उसको जरूरत से ज्यादा धन मिल गया।

ईश्वरीय शक्तियों से सफलता पूर्वक काम लेने के बहुत से उदाहरणों में से यहाँ पर मैंने केवल एक का ही उल्लेख किया है। इस उदाहरण से एक शिक्षा भी मिलती है—हाथ जोड़ कर इस बात की आशा न करो कि चीज आप से आप तुम्हारी गोद में आकर गिर पड़ेगी किन्तु उसके लिये तुम्हें अपनी ईश्वरीय शक्तियों से काम लेना होगा

तब वह चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी । जो काम सामने आवे उसे मन लगाकर करो । यदि इससे तुमको सन्तोष न हो तो इश्वरीय शक्ति का आह्वान करो । इससे तुम्हारा मार्ग पहले से भी अधिक सुखद होगा । संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुओं के प्राप्त करने का सुलभ उपाय यह है कि पहले मन में उनकी कल्पना करो । यही कल्पनायें बाद में असली वस्तुयें हो जाती हैं । यदि तुम सचाई के साथ महल में रहने की कल्पना करो तो तुम्हें रहने के लिये महल मिलेगा । ऐसी इच्छा करने का यह मतलब नहीं कि तुम दूसरों की शिकायत करके अपनी इच्छा की पूर्ति करो । इस प्रकार की इच्छा तभी पूर्ण होगी जब तुम संसार में अहङ्कार छोड़कर शान्ति के साथ नम्र होकर रहो और एक दीन की रकाबी में यह सोचकर भोजन करो कि आगे चलकर संभव है चाँदी की रकाबी में भोजन करने को मिले । तुम उन लोगों से न तो ईर्ष्या करो और न दर्याओ जो चाँदी की थाली में भोजन करते हैं । दर्या से बैंक रूपी तुम्हारे मस्तिष्क से धन रूपी शक्तियों का लय होगा ।

एक मेरा मित्र है जो भीतरी शक्तियों से भलीभाँति परिचित है और उनसे अपने जीवन के हर पहलू में काम लेता है । उसका सुभाव इस विषय में इस प्रकार है—यदि तुम भालू की गोद में लेटे हुए हो और वह तुम्हारा आलिङ्गन कर रहा है तो उसके मुँह की ओर देखो और हँसो तथा हर समय उसी की ओर निहारते रहो । यदि तुम अपना सारा ध्यान भालू की ही ओर लगाये रहो तो संभव है, भालू तुम्हें छोड़कर चला जाय । उसी प्रकार यदि तुमने आपत्ति के सामने सिर झुका दिया तो आपत्ति तुमको खा जायगी किन्तु यदि भीतरी शक्तियों के सहारे तुम उससे लोहा लेते रहे तो आपत्ति तुम्हारे सामने फिर

मुकावेगी और उसके स्थान में तुमको सम्पत्ति मिलेगी। जब तुम्हारे सामने आपत्ति आवे तो बहुत ही शान्ति के साथ उसको पहिचान लो और बजाय डरने, रोने और चिल्लाने के उसी समय अपनी भीतरी शक्तियों से काम लो तो वह भाग जायगी।

सच्ची सफलता का पूर्ण रहस्य विश्वास है। जब हमें विश्वास हो जाता है कि सफलता और असफलता मनुष्य पर ही निर्भर है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, तो हम में वे शक्तियाँ आ जायेंगी जो बाहरी परिस्थितियों को बदल देगी और हमें सफलता प्रदान करेगी। जब हमें इन ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव होता है और हम ईश्वरीय सिद्धान्तों के अनुकूल चलते हैं तो हम भीतरी जाग्रत शक्तियों को काम में लगा देते हैं और सफलता हमारे पास ही हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। हम अपना एक ऐसा केन्द्र तैयार कर लेते हैं जिससे इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहने की अपेक्षा हम घर ही में बैठे-बैठे अपने अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार कर सकते हैं। यदि हम इस केन्द्र को खूब मजबूत बना लें और उसी पर डटे रहें तो चीजें आप से आप हमारे पास लगातार आती रहेंगी।

आज कल बहुत से लोग ऐसी चीजों के प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो उनको आपसे आप मिल सकती हैं और उन्हीं कोशिशों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जिस सत्य की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं उसके भीतर निहित सिद्धान्तों पर हम जितना विचार करते हैं उतना ही हमें विश्वास हो जाता है कि हम उनको व्यवहार में ला सकते हैं और वास्तव में यदि कोई व्यवहार में लाने योग्य वस्तु है तो ये ही सिद्धान्त हैं।

कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का घमण्ड है कि हम लोग बड़े व्यावहारिक हैं। किन्तु जो अपने को व्यावहारिक नहीं समझते वे संसार की जानकारी में सबसे बड़े व्यावहारिक होते हैं और जो अपने को लगाते हैं वे व्यावहारिक बहुत कम होते हैं। कुछ बातों में ये अभिमान करने वाले व्यावहारिक हो सकते हैं किन्तु जहाँ तक सम्पूर्ण जीवन की सफलता का सम्बन्ध है, वे अपने को पूर्ण अव्यावहारिक सिद्ध करते हैं।

यदि किसी मनुष्य को संसार का राज्य मिल जाय किन्तु यदि उसे अपनी आत्मा का ज्ञान न हो तो इतने बड़े राज्य से उसको क्या लाभ? हमारे चारों ओर हजारों ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें वास्तव में जीना नहीं आता, उन्होंने सच्चे जीवन की बारहखड़ी भी नहीं सीखी है। वे वास्तव में अपने संचित किये हुए चंचल द्रव्य के दास रहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा अधिकार द्रव्य पर है किन्तु द्रव्य उनपर अधिकार जमाये रहता है। उनमें अपने पड़ोसियों की ओर संसार के लोगों की सेवा करने का कोई भाव नहीं रहता। वे जब मरते हैं तो गरीब हो कर फिर जन्म लेते हैं। मरते समय एक कौड़ी भी वे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिये दूसरे जन्म में वे दरिद्र और नंगे रहते हैं।

अच्छे अच्छे काम करना, चरित्र बल को बढ़ाना, आत्मा की शक्ति का अनुभव करना और भीतरी शक्तियों की खूबियों को पहचानना ये सब चीजें मशक्त जीवन के लक्षण हैं। ये सब भगवान् की कृपा में हमको मिलते हैं किन्तु इन धनिकों को दूसरे जन्म में ये चीजें नहीं मिलतीं। उनकी दशा इससे भी खराब होती है। जो आदते इस जीवन में पड़ जाती हैं वे दूसरे जीवन में साधारणतया नहीं बदलतीं।

यदि इस जन्म में किसी को कोई भक्त होती है तो वही भक्त दूसरे जन्म में भी होती है। यह नहीं समझना चाहिये कि मरने पर हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाती है। ईश्वरीय नियम जैसा बरता जायगा वैसा ही उसका फल होगा, जैसा हम बोवेंगे वैसा ही काटेंगे, केवल इसी जीवन में नहीं प्रत्युत इसके बाद भी।

जो इस जन्म में धन का दास है वह दूसरे जन्म में भी उसी का दास रहेगा किन्तु दूसरे जन्म में अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये उसके पास धन न होगा। धन में आसक्ति होने के कारण वह अपना प्रेम कुछ समय तक दूसरी चीजों में न लगा सकेगा और द्रव्य के अभाव के कारण उसकी इच्छा उसको बराबर परेशान करती रहेगी। संभव है, वह जब देखे कि मेरी सन्तान बुरी तरह से मेरे धन का दुरुपयोग कर रही है तो उसकी परेशानी बढ़ जाय। वह अपनी सम्पत्ति अपने लडकों के नाम लिख देता है किन्तु यह तो लिखता नहीं कि इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये।

इसलिये यदि हम सोचें कि धन हमारा है तो यह हमारी कितनी मूर्खता है। यदि सैकड़ों एकड़ भूमि के चारों ओर दीवाल उठवा कर कहें कि यह ज़मीन मेरी है तो यह उसकी कितनी मूर्खता है क्योंकि भूमि तो वास्तव में ईश्वर की है। हम जिस वस्तु को रख ही नहीं सकते वह हमारी कैसे हो सकती है ? जो चीजें हमें मिलती हैं उन पर अधिकार तो किया ही नहीं जा सकता, गाड़ने की बात बहुत दूर रही। वे हमें इसलिए मिलती हैं कि हम उनका उचित प्रयोग बुद्धिमानी के साथ करें। हम तो केवल कारिन्दे हैं और कारिन्दे की हैसियत से हमें जवाब देना होगा कि जो

हमको दिया गया है उसका उपयोग हमने किस प्रकार किया है । 'जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं' । इस कहावत के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा ।

जिसको अन्तर्ज्ञान हो गया उसे अधिक द्रव्य संचित करने की आकांक्षा नहीं होती और न उसे जरूरत से अधिक किसी वस्तु के रखने की इच्छा ही होती है । जब वह अपने भीतरी धन का अनुभव कर लेता है तो बाहरी धन उसके लिये बहुत जरूरी नहीं रह जाता । जब उसे मालूम हो जाता है कि मेरे भीतर इतनी शक्ति है कि मैं जब चाहूँ, उसकी सहायता से अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ तो वह अपार धन संचित नहीं करना चाहता जिसके पैदा करने में अपने जीवन का बड़ा अमूल्य समय नष्ट करना पड़ता है और बड़ी चिन्ता करनी पड़ती है । दूसरे शब्दों में वह पहले वादशाहत प्राप्त करने की कोशिश करता है, अन्य वस्तुयें तो उसे फिर पर्याप्त संख्या में अपने आप मिल जाती हैं ।

महात्मा ईसा ने कहा है कि "धनी पुरुष का स्वर्ग जाना उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार सुई के छेद से ऊँट का निकलना ।" जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है । यदि मनुष्य आवश्यकता से अधिक अपना सब समय धन संग्रह करने और उसे गाड़ने ही में लगा दे तो उसे वह वादशाहत प्राप्त करने का समय कहीं मिलेगा जिसके प्राप्त हो जाने पर उसे सब पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं ।

लाखों रुपये पैदा करना, और उसके रत्ना की हमेशा चिन्ता करना अच्छा है अथवा ऐसे सिद्धान्तों और शक्तियों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा है जिनके द्वारा समय समय पर हमें सब वस्तुयें, जितनी हम चाहे, मिलती रहे ?

जो इस ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश करता है उसे धन संग्रह करने का वह पागलपन नहीं होता जो आजकल संसार के अधिकतर लोगों पर सवार रहता है। वह धन से उसी तरह घृणा करता है जैसे वह किसी शरीर की घृणित बीमारी से। जब हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है तो हम अपने वास्तविक जीवन की ओर अधिक ध्यान देते हैं। हम फिर अपार धन संग्रह की ओर ध्यान नहीं देते जो हमारी सहायता करने की अपेक्षा हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है। बीच का मार्ग ही सब से उत्तम होता है जिससे जीवन की सारी समस्याएँ हल होती हैं।

धन की एक सीमा होती है जिसके बाहर उसकी आवश्यकता नहीं होती। जब उसकी आवश्यकता नहीं होती तो वह सहायता देने के बदले दुःख देने लगता है और वरदान के स्थान में अभिशाप बन जाता है। हमारे चारों ओर ऐसे मनुष्य दिखलाई पड़ते हैं जिनका विकास संकुचित हो जाता है। यदि वे जीवन के उस भाग का उपयोग बुद्धिमानी के साथ करते जिसे उन्होंने अपार धन संग्रह करने में नष्ट कर दिया है तो उनका जीवन सम्पन्न, सुन्दर और सदा सुखमय रहता।

मनुष्य यदि जीवन भर कमाये और 'शुभ कामों' के लिये भी अपना द्रव्य छोड़ जाय तब भी उसका जीवन आदर्श जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो एक बहाना हुआ। जिसको ठीक जूते की जरूरत है उसे ऐसे जूते देने से क्या लाभ जो हमारे लिये बेकार हो गये हो। जो मनुष्य ईमानदार है और ईमानदारी से अपनी गृहस्थी का पालन कर रहा है; उसके पाँव यदि जाड़े के दिनों में ठिठुर रहे हों तो उसे जूते देना प्रशंसनीय है। जूते देने के साथ ही यदि मैं अपने को

भी उस पर न्योछावर कर रहा हूँ तो उसे दूना उपहार मिलेगा और मुझ पर दूनी ईश्वरीय कृपा होगी ।

जिनके पास धन है उससे उनको अपना जीवन और चरित्र, जब तक जीवित रहें, बनाना चाहिये । इससे बढ़ कर धन का और कोई उपयोग हो ही नहीं सकता । इस प्रकार उनका जीवन सम्पन्न और विशाल होगा । समय आने वाला है जब अपार सम्पत्ति छोड़ कर मरना मनुष्य के लिये अपमान जनक माना जायगा ।

बहुत से लोगों के जीवन, जो राजप्रसाद में रहते हैं, उन गरीबों से कहीं तुच्छ हैं जिनके पास रहने को एक भोपड़ी भी नहीं है । मनुष्य के पास राजप्रसाद भले ही हो और उसमें वह भले ही रहे किन्तु राजप्रसाद भी उसके लिये एक दरिद्रालय ही है ।

जो चीज गढी हुई है और जिससे कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है उसे नष्ट करके प्रकृति उसे दूसरी नवीन चीज बना देती है जिसका उपयोग किया ही नहीं जा सकता । प्रकृति के दो विधान हैं—(१) कीड़े और (२) मोर्चा । इन्हीं को ईश्वर के भी दो विधान कह सकते हैं । एक ईश्वरीय सिद्धान्त और भी काम कर रहा है । वह यह है कि जो धन को गाड़ना है उसकी ईश्वरीय शक्तियों और उसका मारा सुख कुण्ठित हो जाता है ।

पुराने दकियानूसी विचारों में लगे रहने के कारण बहुत से लोग सुख से वंचित रहने हैं । यदि वे दकियानूसी विचार छोड़ दें तो उनके स्थान में उनमें नये विचार पैदा होंगे । धन को गाड़ने में किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है और उसको बुद्धिमानी के साथ खर्च करने में लाभ ही लाभ होता है ।

यदि वृद्ध अपनी मूर्खता से लोभवश पुरानी ही पत्तियों को धारण किये रहे जो अपना काम कर चुकी हैं और उसमें पतझड़ न हो तो वसन्त ऋतु में नवीन पत्तियों द्वारा वह हराभरा किस प्रकार हो सकता है ! वह तो धीरे-धीरे क्षीण होकर सूख जायगा । यदि वृद्ध पहले से ही मर चुका है तो वह भले ही पुरानी पत्तियों को धारण किये रहे, क्योंकि नई पत्तियाँ तो उसमें निकलेंगी ही नहीं । किन्तु जबतक वृद्ध में सक्रिय जीवन है तबतक यह आवश्यक है कि वह पुरानी पत्तियों को गिराता जाय जिससे उनके स्थान में नई पत्तियाँ निकलती रहे ।

विश्व का नियम है कि उसमें प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता रहे अर्थात् यदि विघ्न न पड़े तो प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति प्रचुरता से होती रहे । अतः जीवन को पूर्ण और सशक्त बनाने के लिये आवश्यक है कि हम बराबर अनुभव करते रहें कि हम और ईश्वर एक हैं । इस प्रकार के अनुभव से जिन चीजों की आवश्यकता होगी वे प्रचुर परिमाण में आपको मिलती रहेंगी ।

अतएव चीजों का अम्बार लगाने से नहीं प्रत्युत उनको बुद्धिमानी से खर्च करने से नई चीजें हमारे पास काफी तादाद में आती रहेगी । इससे पुरानी चीजों के मुकाबिले में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं अच्छी तरह हो सकेगी । इस प्रकार ईश्वर की सबसे मूल्यवान् वस्तुयें हमको ही न प्राप्त होती रहेगी प्रत्युत हमसे दूसरे लोग भी उन मूल्यवान् वस्तुओं को प्राप्त करते रहेगे ।

मनुष्य किस प्रकार पैगम्बर, सिद्ध, ऋषि और उद्धारक हुए हैं

मैंने अभी तक अत्यावश्यक सत्य की विवेचना की है और अपनी बुद्धि से जो मैं समझ सका हूँ उसे आपके सामने रक्खा है। बड़े-बड़े आत्मज्ञानी पुरुषों के उपदेशों से मैंने कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा। आइये अब उसी सत्य का विवेचन संसार के बड़े बड़े विचारकों और महात्माओं के आदेशों तथा विचारों के दृष्टिकोणों से करें।

आपको स्मरण होगा कि अभी तक जो मैंने इन पन्नों में लिखा है उसका तत्व यही है कि हम अपने को और ईश्वर को एक समझें और सदा उसी से अपना नाता जोड़े रहे। मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय यही है। महात्मा ईसा ने कहा था, “हम और हमारे पिता ईश्वर एक ही हैं।” देखिये, कितने विश्वास के साथ उन्होंने अपनी समता ईश्वर से की है। उन्होंने फिर कहा, “जो मैं कह रहा हूँ वह अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ किन्तु उस पिता की ओर से जो हमारे हृदय में रहता है। संसार के सब काम उसी से होते हैं।” उन्होंने कितनी स्पष्टता से अनुभव करके बताया है कि वे बिना ईश्वर की सहायता के कोई काम कर नहीं सकते। उन्होंने फिर कहा, “मेरे पिता काम करते हैं और उनके साथ मैं भी काम करता हूँ। मेरे पिता शक्ति देते हैं। उसे प्राप्त करके मैं उसी की सहायता से काम करता हूँ।”

महात्मा ईसा ने फिर कहा, “सबसे पहले तुम ईश्वर के साम्राज्य और उसकी न्याय परायणता की खोज करो । और चीजें तो तुम्हें आपसे आप मिल जायेंगी । उन्होंने यह कह कर हमे अंधेरे में नहीं रक्खा । उन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए फिर कहा, “यहाँ वहाँ मत भटको, आसमान की बादशाहत तो तुम्हारे दिल में है ।” उनके उपदेशानुसार ईश्वर की बादशाहत और आसमान की बादशाहत एक ही चीज हैं । यदि उनका उपदेश यह है कि आसमान की बादशाहत हमारे दिलों में है तो क्या उनकी यह आज्ञा नहीं है कि हम अनुभव करें कि हम और वे एक ही हैं । जैसे-जैसे तुम्हें इस एकता का अनुभव होगा वैसे-वैसे तुम्हें ईश्वर की बादशाहत मिलेगी और जब तुम्हें ईश्वर की बादशाहत मिल जायगी तो और दूसरी चीजें तो तुमको आप से आप मिल जायेंगी ।

एक फिजूल खर्च पुत्र की कहानी महात्मा ईसा के महत्व पूर्ण उपदेश का बढ़िया उदाहरण है । जब वह विषयो का पूर्ण भोग कर चुका और जब उसने अपना सारा धन भोग-विलास में उड़ा दिया तथा जब उसको मालूम हुआ कि मैं दिन ब दिन पशुता की ओर जा रहा हूँ, तब उसे होश आया । उसने कहा, “मैं अब संभलूँगा और ईश्वर की शरण जाऊँगा ।” दूसरे शब्दों में जब वह विषयो से ऊँच गया जिनके लिये उसने संसार का चक्र लगाया था तो उसकी आत्मा ने स्वयं उससे कहा, “तुम निरपेक्ष नहीं हो । तुम पिता ईश्वर के पुत्र हो । उठो और अपने पिता ईश्वर की शरण जाओ जिसके हाथ में संसार भर की चीजें हैं ।” महात्मा ईसा ने फिर कहा था, “संसार के किसी व्यक्ति को अपना पिता न कहो । जो आसमान में है

वहीं तुम्हारा एक मात्र पिता है।” यहाँ उन्होंने अनुभव किया था कि हमारे वास्तविक जीवन का सम्बन्ध ईश्वर से है। हमारे पिता और हमारी मातायें तो ईश्वर के कारिन्दे हैं जिन्होंने हमको यह शरीर दिया है और जो हमको रहने के लिये घर देते हैं। किन्तु वास्तविक जीवन तो हमें ईश्वर से मिलता है जो हमारा असली पिता है।

एक दिन महात्मा ईसा से कहा गया कि आपके माता और भाई बाहर खड़े हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, “कौन मेरी माता है और कौन मेरे भाई। जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार काम करेगा, जो कि आसमान में रहता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माता है।”

बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों में बुरी तरह गुलाम बन कर फँसे रहते हैं। स्मरण रखिये वास्तव में वे हमारे रिश्तेदार नहीं हैं जिनसे हमारा सम्बन्ध खून से है; हमारे सगे रिश्तेदार तो हैं वे जिनका और हमारा सम्बन्ध मन, आत्मा और बुद्धि से है। हमारे रिश्तेदार वे लोग भी हो सकते हैं जो दुनिया के दूसरी ओर रहते हैं और जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। उनका और हमारा सम्बन्ध समान को समान खींचता है। इस ईश्वरीय सिद्धान्त के अनुसार इस जन्म या दूसरे जन्म में स्थापित हो सकता है।

जब महात्मा ईसा ने हुक्म दिया कि पृथ्वी पर किसी को पिता न कहो, तुम्हारा पिता तो वह है जो आसमान में रहता है तब उन्होंने हमें यह महत्वपूर्ण विचार दिया कि ‘ईश्वर सब का पिता है।’ यदि ईश्वर हम सब का समानरूप से पिता है तो फिर हम सब एक दूसरे के भाई हैं। किन्तु एक विचार इससे भी ऊँचा है। वह यह है कि मनुष्य

और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं है, वे एक हैं। जब हम और ईश्वर समान हैं तो संसार भर के प्राणी भी एक दूसरे के समान हैं। हम जब इस सिद्धान्त का अनुभव कर लेते हैं कि हम सब समान हैं और ईश्वर तथा हम समान हैं और जब हम अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं तो हम मनुष्य मात्र को ईश्वर और अपनी समानता का अनुभव कराते हैं और उनको ईश्वर की ओर एक कदम खींच ले जाते हैं।

महात्मा ईसा ने ईश्वर से हमारा सम्बन्ध बताया और कहा, “जब तक तुम ईश्वर के छोटे-छोटे बच्चे न हो जाओगे तब तक आसमान की बादशाहत में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता है।” जब उन्होंने कहा, “मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता प्रत्युत हर एक शब्द से जीवित रहता है जो ईश्वर के मुख से निकलता है” तब उन्होंने एक बड़े महत्व की सच्ची बात कही जिसको हमने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं समझा है। उन्होंने बताया कि यह पांच भौतिक शरीर केवल भोजन से कायम नहीं रहता बल्कि यह शरीर और उसके काम बहुत कुछ ईश्वर के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित हैं। धन्य हैं वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का दर्शन होगा। दूसरे शब्दों में धन्य हैं वे जो संसार भर में केवल ईश्वर को ही मानते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनको ईश्वर का दर्शन होगा। मनु भगवान् ने कहा है, “धन्य है वह जो संसार भर के प्राणियों में एक ही ईश्वर के प्रतिविम्ब को देखता है और सब के साथ समान बुद्धि रखता है।” अथानेसियस (Athanasius) ने कहा था, “हम इसी शरीर से देवता हो सकते हैं।” वही सत्य हमको गौतम बुद्ध के जीवन और

उपदेश से मिलता है। उन्होंने कहा था, “लोग चारों ओर जंजीर में बंधे हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ‘अहन्ता’ (मैपन) का अहंकार अभी तक अपने दिलों से नहीं निकाला है।” भिन्नता को दूर करके ईश्वर में समता रखने की भावना हमको उनके उपदेशों में दिखलाई पड़ती है। ईश्वर के साथ एकता स्थापित रखने की भावना ही हमको मध्यकालीन सब महात्माओं के उपदेशों में मिलती है।

हमारे युग में ही एमेनुयल स्वेडन बर्ग (Emanuel Sweden Borg) नाम के बड़े महात्मा हुए हैं जो कहते थे कि ईश्वर के प्रेम की नदी बह रही है, उसमें से निकाल कर प्रेम को तुम भी अपने में भर लो। फ्रेंड्स (Friends) के धर्म और उनकी पूजा का तत्व भीतरी प्रकाश को प्राप्त करना है। जितना अधिक हम ईश्वर के सम्पर्क में रहेंगे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष रूप से वह हमारी आत्मा से बातचीत करेगा। कॉनकार्ड (Cancord) में रहने वाले आत्मज्ञानी महात्मा को भी उसी सत्य के दर्शन हुए थे जब उन्होंने कहा था। “हम सब जीवनरूपी विशाल समुद्र की छोटी छोटी नालियाँ हैं।” जब उन्होंने अपनी नाली को समुद्र की ओर पूर्ण रूप से खोल दिया तो वे आत्मज्ञानी हो गये।

हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो मालूम होता है कि जिन स्त्री और पुरुषों ने असली चतुराई और वास्तविक शक्ति के साम्राज्य में प्रवेश किया है और जिन्हें सच्चा सुख और शान्ति मिली है वे सबके सब ईश्वर के सम्पर्क में रहा करते थे। डैविड (David) बड़े मजबूत और शक्तिशाली थे। वे जैसे जैसे ईश्वर की आवाज को अपने भीतर सुनते थे वैसे वैसे वे ईश्वर का गुणनुवाद करके उसको

आराधना करते थे और अपनी भीतरी आवाज की आज्ञा से काम करते थे। जब वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो मारे दुःख के चिल्लाने लगते थे। यही बात हर एक राष्ट्र और हर एक जाति के बारे में कही जा सकती है। जब तक इसरायल देश के लोग ईश्वर पर विश्वास करते थे और उसकी आज्ञानुसार काम करते थे तब तक वे बड़े ही सुखी, सन्तुष्ट और शक्तिशाली थे और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। किन्तु जब उन्होंने अपने बल पर भरोसा करना शुरू किया और ईश्वर को भुला दिया, जिससे सब को शक्ति मिलती है, तब वे पराजित होकर गुलाम बन गये।

इस अमिट सिद्धान्त में कितना सत्य भरा है— 'वे लोग धन्य हैं जो ईश्वर का शब्द सुनकर उस पर अमल करते हैं।' उनको ऐसा करने से संसार की सब वस्तुयें मिल जाती हैं। ईश्वर के सम्पर्क में रहकर हम वास्तव में अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं।

इतिहास के जितने बड़े-बड़े पैगम्बर, सिद्ध, ऋषि और उद्धारक हुए हैं उन सब को प्राकृतिक रीति से शक्ति मिली थी। उन्होंने अपनी और ईश्वर की समता का पूर्ण अनुभव किया था। ईश्वर व्यक्ति विशेष की कद्र नहीं करता। वह पैगम्बर, सिद्ध, ऋषि और उद्धारक नहीं पैदा किया करता। वह तो मनुष्य पैदा करता है। किन्तु जहाँ तहाँ जब कोई व्यक्ति उस ईश्वर से अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, जिसने उसे पैदा किया है और उसी एकता पर वह जीवित रहता है, तो वही व्यक्ति पैगम्बर, सिद्ध, ऋषि या उद्धारक कहलाता है। ईश्वर जातियों की भी कद्र नहीं करता। जहाँ तहाँ जब कोई जाति ईश्वर की आराधना करती है तो वह सुख का जीवन व्यतीत करती है।

चमत्कार (करिश्मे) दिखलाने का कोई युग नहीं था । कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक युग में चमत्कार दिखलाये गये थे और अब नहीं दिखलाये जा सकते । हर युग में और सब देशों में, परिस्थितियों के अनुकूल होने पर चमत्कार दिखलाये गये हैं । जैसे वे पहले दिखलाये गये थे वैसे ही अब भी उन्हीं स्थानों में दिखलाये जा रहे हैं, जहाँ ईश्वरीय सिद्धान्तों को मानकर लोग चलते हैं । सुनते हैं वे बड़े जबरदस्त आदमी थे और ईश्वर के साथ चलते फिरते थे । बात यह है कि वे ईश्वर के साथ चलते फिरते थे इसीलिये वे जबरदस्त आदमी कहलाते थे । जबरदस्त होने का कारण भी मौजूद है और उसका परिणाम भी मौजूद है ।

ईश्वर किसी को सुखी नहीं बनाता । जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और उसी के नियम के अनुसार चलता है वही सुखी होता है । सालोमन (Solomon) से कहा गया कि तुम्हें जो माँगना हो माँगलो । उन्होंने बुद्धि माँगी । उन्होंने समझ लिया कि बुद्धि के मिल जाने से मुझे सब कुछ मिल जायगा । हमने सुना है कि ईश्वर ने फरोह (Pharaoh) को निर्दय बना दिया । इस पर मैं विश्वास नहीं करता । फरोह ने अपने को स्वयं निर्दय बना लिया और दोष थोपा गया ईश्वर के ऊपर । जब उसने अपने को निर्दय बना लिया और ईश्वर के कहने की अवहेलना की तो प्लेग की बीमारी उत्पन्न होगई । उसके कार्यों का कारण भी प्रत्यक्ष था और फल भी । यदि उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया होता तो प्लेग न होता ।

हम अपने पक्के मित्र हैं और हमी अपने कट्टर शत्रु हैं । जिस

क्रम से हम अपने भीतरी शक्तियों के अनुकूल चलेंगे उसी क्रम से अपने मित्र होंगे और जिस अनुपात से हम अपनी भीतरी शक्तियों की अवहेलना करेंगे उसी अनुपात से अपने और सब के शत्रु होंगे। जब हम ईश्वरीय शक्तियों से अपना सम्पर्क स्थापित करते हैं तो हममें वे शक्तियाँ प्रवेश करती हैं और हम उन शक्तियों को लिये हुए घूमते हैं और लोगों के उद्धारक हो जाते हैं। इस प्रकार हम सब एक दूसरे के उद्धारक बन जाते हैं। इसी तरह तुम भी संसार के एक उद्धारक बन सकते हो।

सब धर्मों का मूल सिद्धान्त

विश्व का धर्म

विश्व के सब धर्मों में जो एक ही मूल तत्व पाया जाता है उसी की सच्चाई पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। उसी तत्व को हम सब धर्मों में पाते हैं और सब लोग हमारी इस बात से सहमत हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं चाहे वे एक ही धर्म के अनुयायी हो या भिन्न-भिन्न धर्मों के। लोग छोटी-छोटी बातों में झगडा करते हैं। वे अनावश्यक बातों पर अपने व्यक्तिगत विचारों के बारे में कलह करते हैं। किन्तु मूल तत्व पर, जो कि सब धर्मों में पाया जाता है, वे मिल जाते हैं। झगड़े अनावश्यक छोटी-छोटी बातों पर होते हैं किन्तु आवश्यक बड़ी-बड़ी बातों में उनका मेल रहता है।

एक स्थान में रहने वाले कई धर्मों के लोग आपस में लडते झगडते हैं किन्तु जब देश पर कोई बड़ी आपत्ति आती है, जैसे बाढ़ अकाल और महामारी, तो लोग छोटे-छोटे झगडों को भूल जाते हैं और आपत्ति को हटाने के लिये सब लोग कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करते हैं। अपरिपक्व विकास वाली आत्मा लडती-झगडती है किन्तु परिपक्व आत्मा प्रेम और सेवा के बड़े-बड़े कामों में सबको एकता के सूत्र में बाँध लेती है।

देश प्रेम बड़ी सुन्दर चीज है। अपने देश से प्रेम करना अच्छा है। किन्तु दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश से ही अधिक प्रेम में क्यों कस्? ऐसा करके मैं अपने हृदय की संकीर्णता प्रगट करता

हूँ और सम्भव है, समय आने पर अपने देश प्रेम की परीक्षा होने पर मैं असफल हो जाऊँ। मैं जिस प्रकार अपने देश से प्रेम करता हूँ उसी प्रकार और देशों से भी प्रेम करूँ तो मैं अपने स्वभाव की उदारता प्रगट करूँगा। इस प्रकार का देश प्रेम उत्तम होता है और उस पर हमेशा-भरोसा किया जा सकता है।

हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोगो के जीवन और शक्ति का उद्गम स्थान ईश्वर है और वह हम सब के द्वारा काम-कर रहा है। इस विचार में किसी का भी मतभेद नहीं है। ईश्वर के सम्बन्ध में और भी बहुत से विचार हैं जिनमें मत-भेद है। हममें बड़े बड़े धर्मात्मा और सच्चे भक्त हैं। वे ईश्वर पर ऐसे ऐसे दोष लगाते हैं जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी स्त्री या पुरुष अपने ऊपर लगाया जाना पसन्द न करेगा। वे इस विचार से प्रसन्न होते हैं कि ईश्वर अपने बच्चों से किस प्रकार क्रुपित, ईर्ष्यालु तथा प्रतिशोध की भावना रख सकता है? इन भावनाओं के प्रदर्शन से हमारी श्रद्धा की भावना उन पुरुषों और नारियों के प्रति कम हो जाती है, फिर भी हम इन भावनाओं का आरोप ईश्वर पर करते हैं।

एक सच्चा उदार-धर्मो धर्म का एक बहुत बड़ा पोषक होता है। उदारधर्मो प्राणिमात्र के सेवक हैं। महात्मा ईसा बहुत ही बड़े उदारधर्मो थे। वे कट्टर पन्थियों के उपदेशों के प्रबल विरोधी थे। महात्मा ईसा विशेष रूप से विश्व के महात्मा थे, किसी खास धर्म के महात्मा नहीं थे। जान वपटिस्ट खास सम्प्रदाय के महात्मा थे। जान एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे, एक विशेष प्रकार का खाना खाते थे और एक खास सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे

धर्म की अवनति हो और ईसा के धर्म की उन्नति । ईसा ने कोई सीमा नहीं बॉधी थी । वे अपने को किसी सीमा से नहीं बॉधना चाहते थे । वे सर्वथा विश्व के थे । उन्होंने जो शिक्षाये दी वे किसी खास समय के लिये नहीं थी, वे-तो सब समय के लिये थीं ।

जो महान् सत्य सब धर्मों में मौजूद है वह मानवी जीवन का एक बहुत ही बड़ा कार्य है । इस पर हम सब लोग सहमत हैं । उसे जीवन का एक मुख्य कार्य बना लेने पर हम देखेंगे कि छोटे-छोटे मतभेद, संकीर्ण विचार और उपहासास्पद नासमझी, तुच्छ होने के कारण, इस प्रकार हवा हो जायगी कि एक यहूदी कैथलिकों के गिरजाघर में प्रार्थना कर सकेगा और एक कैथोलिक यहूदियों के जमाव में ईश्वर की प्रार्थना कर सकेगा । इसी प्रकार एक ईसाई किसी बौद्ध मन्दिर में और एक बौद्ध किसी गिरजाघर में जा सकेगा । अथवा सब लोग अपने घर में या किसी पहाड़ी पर या दिन में काम करते हुए ईश्वर की प्रार्थना कर सकेंगे । सच्ची आराधना के लिये केवल ईश्वर और हमारी आत्मा की जरूरत है । उसके लिये किसी खास समय और मौसम की जरूरत नहीं । कहीं भी और किसी भी समय ईश्वर और मनुष्य मिल सकते हैं ।

यह विश्व के धर्म का एक मुख्य सिद्धान्त है जिससे सब सहमत हो सकते हैं । यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमेशा टिकेगी किन्तु बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सब लोग सहमत नहीं हो सकते । ये व्यक्तिगत और अनावश्यक बातें हैं जो समय पाकर धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगी । ईसाई पूछता है, “क्या ईसा को आत्मज्ञान नहीं हुआ था ?” जी हाँ, हुआ था; किन्तु एक उन्हीं को आत्मज्ञान नहीं हुआ था । बौद्ध पूछता है, “क्या बुद्ध को आत्मज्ञान नहीं हुआ था ?” जी

हाँ, हुआ था किन्तु अकेले उन्हीं को आत्मज्ञान नहीं हुआ था । ईसाई पूछता है, “क्या हमारी इजील दैवी भावना से भरी हुई नहीं है ?” जी हाँ, है किन्तु और भी धार्मिक पुस्तकें दैवी भावना से ओतप्रोत हैं । एक ब्राह्मण पूछता है, “क्या वेद दैवी भावना से भरे हुए नहीं हैं ?” जरूर हैं, किन्तु और भी दूसरी धार्मिक पुस्तकें दैवी भावना से परिपूर्ण हैं । तुम जो कहते हो कि हमारी धार्मिक पुस्तक दैवी भावनाओं से भरी हुई है, यह तुम्हारी भूल नहीं है किन्तु तुम्हारा यह कहना गलत है कि दूसरी धार्मिक पुस्तकों में दैवी भावनाएँ नहीं हैं ।

दैवी भावनाओं से परिपूर्ण धार्मिक पुस्तकें उसी एक उद्गम स्थान ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं जो उन्हीं आत्माओं के द्वारा बातचीत करता है जो उधर आकृष्ट हैं । कुछ लोगों को दूसरों से अधिक आत्मज्ञान होता है किन्तु जो जितना ही अधिक ईश्वर में मन लगाए हुए है उसको उतना ही अधिक आत्मज्ञान होता है । हेब्रू भाषा की धार्मिक पुस्तकों में एक आत्मज्ञानी लेखक कहता है, “बुद्धि ईश्वरीय शक्ति की साँस है जो सभी युगों में पवित्र आत्माओं के भीतर घुसकर उनको ईश्वर और पैगम्बरों का मित्र बनाती है ।”

हम उन संकुचित विचार वाले कट्टर पंथियों में न हो जो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान् ईश्वर संसार के एक कोने में और एक विशेष युग में अपने को मुट्ठी भर बच्चों में प्रकट करता है । इस विधि से ईश्वर काम नहीं करता । ईसाइयों की धर्म पुस्तक इंजील में लिखा है—“सच्चाई के चारे में ईश्वर किसी खास व्यक्ति की मुखवत नहीं करता । वह प्रत्येक जाति के उन लोगों से प्रसन्न होता है जो ईश्वर की आराधना करते हैं और ईमानदारी से काम करने हैं ”

सच्चाई के ख्याल से हमें यह परवाह नहीं करनी चाहिये कि हम किस विशेष धर्म को मानते हैं। सब से बड़ी बात यह होनी चाहिये कि हम उस धर्म के सिद्धान्तों को कितनी सच्चाई से मानते हैं।

यदि सच्चाई से अधिक प्रेम करें और स्वार्थ का ख्याल छोड़ दें तो हमें दूसरों को अपना मतावलम्बी बनाने की चिन्ता न रहेगी; किन्तु जो उनके विचार हैं उन्हीं के द्वारा हम उन्हें ईश्वर तक पहुँचने में उन साधनों द्वारा मदद करेंगे जो उनके सबसे अधिक अनुकूल होंगे। चीनी कहता है, “हमारे धर्म गुरु का उपदेश है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें।” यदि हम विचार करें तो हमको मालूम होगा कि जो योग्य धर्म गुरु हैं उन सब का भी यही उपदेश है।

समस्त मुख्य मुख्य धर्मों के सिद्धान्त एक ही हैं। अन्तर केवल छोटी छोटी बातों में रहते हैं जिन्हें नाना प्रकार के लोग निकाला करते हैं। मुझसे कभी-कभी लोग यह पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है। अरे ससार में केवल एक ही तो धर्म है और वह है जीवित ईश्वर का धर्म। नाना प्रकार के लोगो द्वारा चलाये हुए एक ही धर्म में नाना प्रकार के पन्थ हैं किन्तु वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जैसे-जैसे हमारी आत्मा का विकास होगा वैसे-वैसे छोटी-छोटी अन्तर डालने वाली बातें दूर हो जायेंगी। आजकल पन्थ तो अनेक हैं किन्तु असली धर्म एक ही है।

जब हम यह बात भूल जाते हैं तो असली धर्म के तत्व से हम हट जाते हैं और धार्मिक पाखंड में पड़े रहते हैं। हम पाखंड में जिस मात्रा में पड़े रहते हैं उसी मात्रा में हम अपने चारों ओर चहारदीवारी उठाते हैं जिससे दूसरे हमसे अलग हो जाते हैं और हम भी बाहर

निकल कर सत्य का अनुभव नहीं कर सकते । सत्य तो विश्वव्यापी होता है ।

फारसी के एक विद्वान् ग्रन्थकर्ता ने कहा है, “संसार में केवल एक धर्म है । जिस मार्ग को मैं पकड़ता हूँ वह उसी बड़े मार्ग में मिल जाता है जो ईश्वर के समीप जाता है । ईश्वर ने जो कालीन फैलाया है वह बहुत लम्बा चौड़ा है । उसमें उसने बहुत ही सुन्दर रंग भरा है ।” बौद्ध कहता है । “पवित्रात्मा हर धर्म का मान करता है, मेरे धर्मानुसार ऊँच-नीच और अमीर-गरीब में कोई अन्तर नहीं है । आसमान की तरह मेरे धर्म में सब के लिये स्थान है और पानी की तरह वह सब को साफ करता है ।” चीनी कहता है, “विशाल हृदय वालों को सब धर्मों में सत्य मिलता है और संकीर्ण हृदय वालों को सब धर्मों में अन्तर ही अन्तर दिखलाई पड़ता है ।” हिन्दू कहता है, “संकीर्ण हृदय वाला पूछता है कि यह मनुष्य हमारी जाति का है या दूसरी जाति का किन्तु ईश्वर भक्त प्रेमी सारे संसार को अपना घर समझता है ।” वेदी के फूल कई रंगों के होते हैं किन्तु पूजा तो एक ही प्रकार की होती है । स्वर्ग के राजप्रासाद में कई दरवाजे हैं । हर एक पुरुष इच्छानुसार जिस दरवाजे में चाहे उसमें प्रवेश कर सकता है । क्या हम सब एक ही पिता की सन्तान नहीं हैं ? ईश्वर ने संसार में रहने के लिये सब जातियों के लोगों को एक ही खून का बनाया है । आगे के महात्माओं ने कहा, “मनुष्य की आत्मा के लिये जो कल्याणप्रद था उसे ईश्वर ने पुराने लोगों को दिया; जो आजकल के लोगों के लिये कल्याणप्रद है उसे ईश्वर ने आजकल के लोगों को दिया है ।”

टेनिसन का कहना है ‘ “मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने कोई बड़ा

मन्दिर, बड़ी मसजिद या बड़ा गिरजा नहीं बनवाया । मैंने एकाएक पत्थर जोड़ कर केवल एक मन्दिर बनवाया जिसका द्वार आसमान से आने वाली हवा के लिये खुला था । सत्य, शान्ति, प्रेम और न्याय आये और उस मन्दिर में रहने लगे ।”

मनुष्य की आत्मा को अधिक से अधिक आनन्द देने के लिए धर्म बना है । जब हम सच्चे धर्म का अनुभव करते हैं तो उससे हमको शांति, आनन्द और सुख मिलते हैं । उससे हमको विषाद और दुःख कभी नहीं मिलते । ऐसे सच्चे धर्म से सबको प्रेम होगा । उससे कोई धृष्ट न करेगा । भगवान् करे कि हमारे गिरजाघरों में ऐसा ही सच्चा धर्म प्रवाहित हो, भगवान् करे कि उनके द्वारा लोगों को आत्मज्ञान हो और वे ईश्वर के साथ अपनी एकता के सम्बन्ध को समझें जिससे हमको आनन्द प्राप्त हो और उनमें इतने अधिक लोग एकत्र हों कि उनकी दीवाले फटने लगें और उनमें ऐसे-ऐसे आनन्द देनेवाले गीत दिन रात गाये जायें कि उस धर्म पर सब लोगों की रुचि हो और उसके अनुसार वे अपना जीवन बिता कर उसी को सच्चा और जोरदार धर्म बनावें । सच्चे धर्म का अर्थ यह है कि हमें यहाँ जीवन को सुखी बनाने की पर्याप्त सामग्री मिले और शीघ्र मिले । यदि ऐसी सामग्री नहीं मिलती तो वह सच्चा धर्म नहीं है । हम इसी प्रकार का विश्वव्यापी धर्म चाहते हैं । यदि हमको ऐसा धर्म नहीं मिलता तो हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं । जिस शाश्वत जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं उसकी सार्थकता इसी में है कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन के प्रतिक्षण का सदुपयोग करें । यदि हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो हम हर रात में अफसोस करेंगे ।

उच्चकोटि के ऐश्वर्य का प्रत्यक्षीकरण

लोग मुझसे पूछते हैं कि “ईश्वरीय शक्ति को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ? आपकी बातें तो बहुत ही सुन्दर और सत्य हैं किन्तु हम उस शक्ति का साक्षात्कार किस प्रकार कर सकते हैं जिसका इतना प्रभावशाली परिणाम होता है ?”

ईश्वरीय शक्ति को यदि हम स्वयं कठिन न बनावे तो उसे प्राप्त करने की विधि कठिन नहीं है। अपने मस्तिष्क और हृदय का फाटक खोलो जिसके द्वारा ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करे। मस्तिष्क और हृदय का मुँह खोलना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी छोटे नाले का मुँह खोल दें तो ऊपर के जलाशय से पानी नाले में भर जायगा और नीचे के खेतों की सिचाई उससे भली-भाँति हो जायगी। रह गई बात ईश्वर से अपनी समता की, उसके बारे में मेरा कहना है कि हम अपना सम्बन्ध ईश्वर से स्थापित करें और फिर ईश्वर के साथ अपनी समता को समझे। इसके लिये पहली शर्त यह है कि हम अपने मस्तिष्क और हृदय के मुँह को खोलें। उसके बाद उसके सम्पर्क में आने के लिये उत्कट इच्छा करें।

पहले पहल किसी शान्त और एकान्त स्थान में बैठना अच्छा होगा जहाँ किसी तरह का शोर तुम्हारी शान्ति को भंग न करे। वहाँ मन लगाकर ईश्वर का ध्यान करो और शान्ति के साथ इस बात की इच्छा करो कि तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का प्रवेश होने लगे और उसमें

ईश्वर का अधिकार हो जाय । ऐसा करने से आत्मा पर जब उसका अधिकार हो जायगा तो तुम्हारे मन पर उसका प्रकाश होगा और मन से शरीर के सब अंगों पर होने लगेगा । तदनन्तर जितना अधिक तुम ईश्वर की ओर मन को लगाओगे उतना ही तुमको अधिक ऊँचे उठाने वाली एक शक्ति मिलेगी जिससे तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मन को शान्ति मिलेगी और इनके द्वारा संसार में भी तुम्हें शान्ति मिलेगी । इस प्रकार तुम पहाड़ की चोटी पर बैठ जाओगे और ईश्वर तुमसे बातचीत करेगा । जब तुम ऊपर से उतरो तो ईश्वर का सम्पर्क अपने साथ लेकर उतरो, और सोते, जागते, काम करते, विचार करते और घूमते हुए भी उसको हमेशा अपने साथ रखो । इस प्रकार संभव है, तुम पहाड़ की चोटी पर लगातार न रह सको; किन्तु तुम्हें वहाँ जो ईश्वरीय शक्ति मिली है और जो दैवी भावना प्राप्त हुई है उसी के बीच तुम हमेशा रहोगे ।

अभ्यास करते-करते एक समय ऐसा आवेगा जब तुम अपने कार्यालय में जाओगे अथवा सड़क पर चलोगे, जहाँ शोर मच रहा हो तो वहाँ भी अपने विचारों के परदे को खींचकर शान्ति का अनुभव कर सकोगे और वहाँ भी ईश्वरीय प्रेम, बुद्धि, शान्ति, और शक्ति तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी । यही लगातार ईश्वर प्रार्थना करने की भावना है । यही लगातार प्रार्थना करना है । यही ईश्वर को जानना और उसके साथ चलना है । यही महात्मा ईसा को अपने भीतर प्राप्त करना है । यही नया जन्म है और यही दूसरा जन्म है । यही पहले जो हमारे लिये स्वाभाविक है उसे करना है और फिर जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे प्राप्त करना है । इस प्रकार पुराने आदम (Adam) को तुम

छोड़ते हो और नये पुरुष ईसा को ग्रहण करते हो । तुम्हारा धर्म कुछ भी क्यों न हो, तुम इस प्रकार अपने शाश्वत जीवन की रक्षा करते हो, क्योंकि ईश्वर को जानना ही शाश्वत जीवन है । हमारा पुराना गाना धीरे-धीरे मिठास की ओर बढ़ता जायगा और 'सुन्दर ईश्वरीय जीवन अब' ऐसा तुम्हारा नया गाना होगा ।

हम चाहें तो इस प्रकार का ईश्वरीय साक्षात्कार हम इसी दिन, इसी घड़ी और इसी पल कर सकते हैं । किन्तु यदि हम ठीक मार्ग की ओर केवल कदम उठाते हैं तो पूर्ण ईश्वरीय साक्षात्कार के लिये समय लगेगा । यदि तुम पहाड़ की ओर मुँह करके चलो और धीरे धीरे या तेजी से उसी ओर कदम बढ़ाते जाओ तो तुम पहाड़ तक पहुँच जाओगे । किन्तु यदि तुम पहाड़ की ओर मुँह बिना किये चलना शुरू कर दो तो तुम नहीं पहुँचोगे । गोथे (Goethe) ने कहा था :—

“क्या तुम सचमुच काम करना चाहते हो ? यदि हों तो इसी क्षण तैयार हो जाओ । तुम जो कुछ करना चाहते हो अथवा जिसका स्वप्न देख रहे हो उसे प्रारम्भ कर दो । साहस मे प्रतिभा, शक्ति तथा जादू निहित है । केवल कार्य करने में संलग्न हो जाओ तो मस्तिष्क अपने आप क्रियमाण होगा । प्रारम्भ करने से ही कार्य सम्पन्न होगा ।”

नवजवान गौतम ने कहा था, “मुझे सत्य प्राप्त हो गया है, इसलिये मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लूँगा । मैं वास्तव में बुद्ध हो जाऊँगा ।” इसी भावना से प्रेरित होकर वे बुद्ध हुए और इसी जीवन में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । उनका कहना था कि इसी

प्रकार का निर्वाण देने वाला जीवन इसी जीवन में और यही प्राप्त किया जा सकता है । उन्होंने करोड़ों स्त्री पुरुषों को मोक्ष का मार्ग दिखाया ।

नवजवान ईसा ने कहा, “तुमको मालूम नहीं कि मैं अपने पिता का काम करने के लिये यहाँ हूँ ।” उन्होंने इस बात का साक्षात्कार किया कि मैं और मेरे पिता हम दोनों एक ही हैं । इस प्रकार स्वर्ग की वादशाहत का अनुभव उन्होंने इसी जीवन में कर लिया । उन्होंने यह भी आदेश दिया कि इसी जीवन में मनुष्य को स्वर्ग की वादशाहत मिल सकती है । इसी कारण वे करोड़ों स्त्री पुरुषों के पथ प्रदर्शक हुए ।

हम ससार भर को छान डालें किन्तु इससे बढ़कर और कोई असली बात न मिलेगी कि पहले हम ईश्वर की वादशाहत और उसकी ईमानदारी प्राप्त करें जिससे दूसरी वस्तुयें हमें आपसे आप मिल जायेंगी । जो पुरुष सत्य पथ का अनुगामी होगा और ईमानदारी से काम करेगा वह भीतरी ईश्वरीय तत्व को समझ लेगा और उसके द्वारा वह उन नियमों को समझ लेगा जिनके द्वारा ईश्वरीय काम हो रहा है ।

मुझे ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने ईश्वर के साथ अपनी समता का अनुभव करके स्वर्ग की वादशाहत प्राप्त कर ली है । उन्होंने ईश्वर की ओर अपने को इस प्रकार लगा दिया है कि उनको उसकी मदद बराबर मिलती रहे । ये लोग इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त के जीते-जागते ज्वलन्त उदाहरण हैं । जीवन की प्रत्येक घात में ईश्वर उनका पथ प्रदर्शन करता है । वे हमेशा अपने और ईश्वर की समता का और स्वर्ग की वादशाहत का अनुभव करते रहते हैं । इससे उनको

प्रचुर मात्रा में सब चीजें मिलती रहती हैं। उनको किसी-बौत की कमी नहीं रहती। जितना वे चाहते हैं उतना उनको मिल जाता है। उन्हें यह चिन्ता नहीं रहती कि हम क्या करें और किस प्रकार करें। उनका जीवन बेफिक्री का होता है। उनको मालूम है कि चिन्ता करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारी रहनुमाई कर रहा है। ऐसे लोगों में से दो तीन के जीवन चरित्र का स्मरण करके मैं यहाँ कुछ दे रहा हूँ। जिससे विषय की वास्तविकता मालूम हो जायगी। सम्भव है कुछ लोगों को उनका विश्वास ही न हो, चमत्कारों पर विश्वास करने की बात तो दूर रही। स्मरण रखो कि जो काम जीवन में एक व्यक्ति कर सकता है उसे और लोग भी कर सकते हैं। जो ईश्वरी शक्ति का अनुभव करके उसी के आधार पर जीवन व्यतीत करता है और ईश्वरीय नियम को मानता है उसके लिये तो ऐसा जीवन प्राकृतिक और नित्य का जीवन है। ऐसा जीवन तो विश्व में बहते हुए ईश्वरीय जीवन में निवास करना है। और जब एक बार वैसा जीवन हो गया तो समझो कि जीवन का भूँभट समाप्त हो गया और दिन प्रतिदिन हमारा काम उसी प्रकार साधारण रीति से होने लगता है जिस प्रकार ज्वार भाटा आता है, ग्रह अपने-अपने मार्ग पर आकाश में चलते हैं और मौसम एक के बाद दूसरे आते जाते रहते हैं।

हम ईश्वर के बनाये हुए नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं इसलिये भगड़े, शंकायें, बुराइयाँ, दुख, भय, अनिष्ट और चिन्तायें जीवन में आती रहती हैं। जब तक हम ऐसा जीवन व्यतीत करते रहेंगे तब तक वे सब आते रहेंगे। ज्वार भाटे के विरुद्ध नाव चलाना कठिन होता है और डूबने का भय रहता है।

ज्वार भाटे के साथ नाव चलाना और उसकी नैसर्गिक शक्ति से लाभ उठाना सुरक्षित और सरल होता है। ईश्वर को और अपनी समता का अनुभव करना और उसकी शक्ति को पहचानना ईश्वरीय प्रवाह को प्राप्त करना है। जब हम ईश्वर के सम्पर्क में आते हैं तो लोगों के सम्पर्क में आते हैं और सारे विश्व के सम्पर्क में आते हैं। सबसे अधिक लाभ यह होता है कि हमको स्वयं शान्ति मिलती है और हमारे शरीर, मन और हमारी आत्मा सब शान्त हो जाते हैं। ऐसा होने से जीवन पूर्ण और आनन्दमय हो जाता है।

फिर इन्द्रियाँ हमको अपने वश में करके अपना दास नहीं बनाती। उन पर मन का अधिकार और शासन हो जाता है। तदन्तर ईश्वरीय ज्ञान की चमक उन पर आती है। जीवन फिर दीन और एकाङ्गी नहीं रह जाता जैसा बहुत से लोगों का हुआ करता है। उसमें सुन्दरता, आनन्द और शक्ति का प्रवेश होता है। इस प्रकार हमारे अनुभव में यह बात आ जाती है कि बीच का रास्ता (मध्य मार्ग) जीवन की समस्या को पूर्ण रूप से 'हल' कर देता है। न तो निरीफकीरी ही से काम चलता है और न भोग और विलास के जीवन से। दुनिया की सब चीजें उपयोग के लिये हैं किन्तु उनका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिये जिससे उनसे अधिक से अधिक आनन्द मिले।

हम जब ईश्वरीय ज्ञान में मस्त रहते हैं तो इन्द्रियों की उपेक्षा नहीं होती बल्कि उनका और अधिक सुधार होता है। शरीर हल्का होकर बनावट में सुन्दर हो जाता है इसलिये इन्द्रियाँ भी सुन्दर हो जाती हैं और जिन शक्तियों को हम अपनी नहीं समझते वे

भी धीरे धीरे उन्नति करने लगती हैं। इस प्रकार हम स्वाभाविक रूप से अध्यात्म के ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमें ईश्वरीय नियमों का और सत्य का ज्ञान होता है। जब हम अध्यात्म के इस ऊँचे स्तर पर चढ़ जाते हैं तो फिर हम उन लोगों में नहीं रह जाते जो कहते हैं कि अमुक को अमुक लोगों से शक्ति मिली किन्तु हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई किसी को शक्ति देता लेता नहीं बल्कि हम स्वयं शक्ति को प्राप्त करते हैं। हम उन लोगों में भी नहीं रह जाते जो जनश्रुति के आधार पर दूसरों की रहनुमाई करना चाहते हैं। हम तो प्रत्यक्ष देखकर कहते हैं कि शक्ति हमको मिल गई और इसी प्रकार कोई भी बात हम अधिकार के साथ कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में पहुँचे बिना बहुत सी चीजों का ज्ञान हमको नहीं होता। प्लाटिनस का कथन है 'जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेगा वह उसके उद्देश्यों को भी समझेगा।' जो मन ईश्वर को देखना चाहता है उसे स्वयं ईश्वर हो जाना चाहिये। जब यह सत्य हमको मालूम हो जायगा और ईश्वरीय नियमों को हम जान जायँगे तो हम भी तत्वज्ञानी हो जायँगे और हमारे द्वारा दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त होगा।

मनुष्य जब इधर-उधर जाता है और अपने साथियों से मिलता जुलता है तो उन्हें भी वह ज्ञान और शक्ति देता है। इस ज्ञान की जानकारी मनुष्य को आध्यात्मिक जाग्रति से होती है। हम लोग दूसरों को वे गुण दे रहे हैं, जो हम में हैं। जिस प्रकार फूल अपनी सुगन्धि देता है उसी प्रकार हम इन गुणों को वितरण करते हैं। गुलाब का फूल हवा में अपनी महक फैला देता है। जो उसके संसर्ग में

आते हैं वे गुलाब की आत्मा से निकली हुई सुगन्धि से तरोंताजा होकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार विषैले फूलों से विषैली सुगन्धि निकलती है। उससे न तो लोग तरोंताजा होते हैं और न प्रसन्न ही होते हैं। उसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि यदि कोई उसमें देर तक रहे तो बीमार पड़ सकता है।

जितना अधिक ऊँचा जीवन होगा उससे उतना ही अधिक प्रोत्साहित और सहायता करने की भावनायें हमको प्राप्त होंगी। जितना तुच्छ जीवन होगा उससे उतनी ही हानिकारक भावनायें लोगों को प्राप्त होंगी। इनमें से हर एक अपने-अपने अनुरूप वायुमण्डल तैयार करेगा।

हिन्द सागर में भ्रमण करने वाले मॉन्फियो से हमने सुना है कि वे फैलती हुई चंदन की खूशबूदार महक से ही द्वीपों में पहुँचने के पहले बता देते हैं कि हम अमुक द्वीपों में पहुँच रहे हैं। उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के द्वारा तुम्हारी सहायता करेगी। जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ तुम्हारी विलक्षण और मूक शक्ति बाहर निकलने लगेगी और लोग उससे प्रभावित होंगे। तुम जहाँ जाओगे, अपने साथ अन्तर्ज्ञान लेते जाओगे और लोगों पर सुख की वर्षा करते रहोगे। तुम्हारे मित्र और सब लोग कहेंगे—“उस महान् आत्मा का स्वागत है, उसके आने से लोगों को सुख और शान्ति मिलती है।” जब तुम गली में होकर गुजरोगे तो थके हुए और पापी स्त्री पुरुष तुमसे ईश्वरीय स्पर्श का अनुभव करेंगे जिससे उनमें नया जीवन आवेगा और नई स्फूर्ति पैदा होगी। यदि तुम किसी मूर्ख के सामने से गुजरोगे तो वह भी तुम्हें आश्चर्य और अर्ध मनुष्यता की दृष्टि से देखेगा।

जब मनुष्य ईश्वर के सम्पर्क में रहकर अपने को उन्नत बना लेता है तब उसकी आत्मा की शक्ति विलक्षण हो जाती है ऐसा जीवन हमारे सम्मर्थ के भीतर है और वह ऊँचा बनाया जा सकता है। इसे जानकर ही हम खुशी से उछल कर आनन्द के गीत गाने लगते हैं। जब हमारा जीवन वैसा ऊँचा हो जायगा तो हमारे एक गीत की भावना इस प्रकार होगी :—

“अरे ! मैं इस महान् चिर सनातन स्थान में खड़ा हुआ हूँ; मुझे सारी वस्तुयें दैवी प्रतीत होती हैं। मैं स्वर्गीय पदार्थों का सेवन करता हूँ तथा मैं स्वर्गीय सुरा पान करता हूँ।”

“चमकत हुए इन्द्र घनुष की छटा में जैसे ही मैं लाल, नीले और पीले रंगों की आभा देखता हूँ, वैसे ही मेरे मन में परम पिता परमेश्वर के प्रति प्रेम का स्रोत उमड़ आता है।”

“जितने सुन्दर पक्षी कलरव कर रहे हैं और जितने फूल खिले हुए हैं उन सब में दैवी सौन्दर्य है और वे अपने सौरभ से हमें सुरभित कर रहे हैं।”

“उषाकाल की रमणीय छटा में और रात्रि की गम्भीर निस्तब्धता में, ओह, मैं परमानन्द की प्राप्ति से आत्मविभोर हो गया हूँ और मुझे अपनी इन्द्रियों तक का ज्ञान नहीं रह गया है।”

जब किसी को पूर्णरूप से ईश्वर की एकता और उसकी शक्ति

का ज्ञान हो जाता है और उसी के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करता है तो दुनिया भर की चीजें उसको मिल जाती हैं। मनुष्य की स्थिति जब इस प्रकार की हो जाती है तो उसे जीवन का ऐश्वर्य, जीवन की मनोहरता और जीवन का आनन्द उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार ईश्वर से सम्पर्क रखने वाले मनुष्य को मिलता है। मनुष्य की जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब वह इस पृथ्वी पर रहता हुआ भी स्वर्गीय आनन्द का अनुभव कर सकता है। यह तो स्वर्ग को पृथ्वी में अथवा पृथ्वी को स्वर्ग में लाना है। यह तो हीनता अथवा नपुंसकता को शक्ति में, दुख को सुख में, भय और शंकाओं को श्रद्धा में तथा उत्कण्ठा को पूर्णता में बदलना है। यही तो शान्ति, शक्ति और पूर्णता को प्राप्त करना है। यही ईश्वर के सम्पर्क में आना है।

मार्ग

याद हम जानबूझ कर जीवन को पेचीदा बनावे तो दूसरी बात है नहीं तो वह पेचीदा नहीं है। जीवन का जो कुछ परिणाम होता रहता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं किन्तु हम परिणाम के कारण को जानने का प्रयत्न बहुत कम करते हैं। जीवन के भरने भीतर से बहते रहते हैं। वास्तव में यह बात सच है कि जैसा भीतर होगा वैसा ही बाहर भी।

यदि हम चौकन्ने होकर ईश्वरीय धारा के ढूँढ़ने का पक्का विचार कर लें तो वह शान्ति और सुरक्षा के साथ हमें अपनी गोद में उठा लेगी। याद रखिये ईश्वर की देख-रेख में उसी के बनाये हुए नियम के अनुसार जीवन का साधारण क्रम प्राकृतिक ढंग से बराबर चलता रहता है।

एक ऐसी गुप्त शक्ति है जो हमारी दिमागी और शारीरिक शक्ति से बढ़ी हुई है। हमारी कुछ ऐसी आन्तरिक शक्तियाँ हैं जिनका हमारे तेज और विचार पूर्ण मस्तिष्क से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे मस्तिष्क की तमाम तेज और विचार पूर्ण शक्तियों को नीचा दिखलाती रहती हैं। उनके द्वारा हमें अन्तर्ज्ञान, प्रोत्साहन, और प्रभुता मिलती है। ये गुण यदा कदा नहीं मिलते प्रत्युत साधारण रूप से हमारी आदतें बनकर हमें रोज मिलते हैं।

यदि हम उन नियमों की जान लें जिनसे ये हमको प्राप्त होते हैं और उनके अनुसार चलें तो वे हमें मिल सकते हैं। इस संसार का, सारे विश्वका और हमारे जीवन का शासन एक नियम द्वारा होता

है—वह तत्त्व सम्बन्धी नियम है जिसमे कारण और कार्य होता है । संसार की शक्ति का उत्पन्न करनेवाला अतीव मेधावी ईश्वर इसी नियम के द्वारा काम करता है । हमारे भीतर एक मार्ग दर्शक होता है जो जीवन पर शासन करता है और हमेशा उसकी व्यवस्था ठीक रखता है ।

महात्मा ईसा जीवन के नियमों के ज्ञाता थे । लोगों को वे उन नियमों की जानकारी खूब समझाकर करा देते थे । उनको इसका पूरा और असली ज्ञान था । उन्होंने उसे अपने ही जीवन में करके नहीं दिखाया प्रत्युत उन्होंने उसे ऐसा समझाकर बतलाया कि उसे दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं । महात्मा ईसा ने बराबर स्पष्ट रूप से कहा था, “तुम अपने जीवन की परवाह न करो ।” और उन्होंने इसे करके भी दिखा दिया था । उन्होंने एक शक्ति भी दिखलाई जिसके द्वारा जीवन के भय, जीवन की शंकायें और अनिश्चित अवस्थाएँ सब दूर हो सकती हैं ।

अपनी दूसरी आज्ञाओं में महात्मा ईसा ने कहा था, “सबसे पहले स्वर्ग की बादशाहत और ईश्वर की नेकनीयती खोजो फिर सब चीजें तुमको आप से आप मिल जायेंगी ।” चीजों से उनका मतलब रोज की साधारण आवश्यकताओं से था ।

स्वर्ग की बादशाहत से उनका मतलब भीतरी ईश्वरीय जीवन का था जो हमारे भौतिक जीवन का उद्गम स्थान और तत्त्वं है । ईश्वरीय जीवन का मतलब है अपने मस्तिष्क और काम को ईश्वरीय इच्छा और उद्देश्य के अनुकूल ठीक कर लेना । ईश्वरीय जीवन का मतलब है तुच्छ विचारों और स्वार्थों से मनुष्य को बचाना और उसका अपने उच्च जीवन को समझना अर्थात् अपनी और ईश्वर की

समानता को समझना । इस समानता का अनुभव हो जाने पर मनुष्य अपने विचारों, कार्यों, उद्देश्यों और आचरण को अर्थात् अपने सारे जीवन को उसी ऊँचे स्तर पर ले जाता है ।

महात्मा ईसा ने कहा था, “तुम्हारे कान पीछे से एक आवाज सुनेंगे जो चिल्लाकर कहेगी, यह तुम्हारा रास्ता है, इसी पर चलो । तुम दाहिने और बायें कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारा ईश्वर बड़ा शक्तिशाली है । जो एकान्त में बैठकर ईश्वर का चिन्तन करता है वह ईश्वर की छत्र छाया में रहता है ।” उनका यह कथन कोरी कवि कल्पना नहीं है । उसमें प्रधान ईश्वरीय नियम की मान्यता है । उसमें वर्तमान मनोविज्ञान और मानसिक तथा अध्यात्मिक विज्ञान है ।

ईश्वर से सम्पर्क स्थापित करने के लिये महात्मा ईसा किस प्रकार पहाड़ के ऊपर जाते थे, इसका सक्षिप्त विवरण हमें इंजील में मिलता है । इसके बाद वे पहाड़ से उतर कर साधारण मनुष्यों के साथ रहते थे । वे वहाँ तुरन्त पहुँचते थे जहाँ सेवा और सहायता की जरूरत होती थी ।

अपना दैनिक काम शुरू करने के पहले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को एकान्त में बैठकर अपनी आत्मिक उन्नति के लिये ईश्वर का ध्यान करना चाहिये । इसके बाद उसे यह विश्वास करके अपने काम में लगना चाहिये कि हमको हमारे काम में ईश्वर की रहनुमाई हमेशा मिलेगी और जब हम गलत रास्ते पर जायेंगे तो वह हमको ठीक रास्ते पर लावेगा । इसके अलावा यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमको शान्ति, शक्ति और सुख मिलेगा । भीतरी जीवन का ज्ञान

न होने के कारण जिनको अपना जीवन भार स्वरूप मालूम होता था ऐसे-ऐसे न मालूम कितने लोगों को ईश्वर की आज्ञा मानने से सुख और शान्ति मिली है ।

आन्तरिक जीवन की मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ भीतर गुप्त रहती हैं । जब हमें उनका ज्ञान हो जाता है और हम उनसे काम लेने लगते हैं तो उनसे हमको जीवन में बड़ी अमूल्य सहायता मिलती है ।

महात्मा ईसा के बताये हुए आदेशों के अनुसार स्वर्ग की वाद-शाहत खोजने से हम किसी अन्धकूप में नहीं पड़ते हैं प्रत्युत उनकी आज्ञा को मानने से हमको साहस पूर्ण निस्वार्थ काम करने की कल्पना हो जाती है । इससे हमें जीवन में सफलता मिलती है ।

जो समय हम व्यर्थ की चिन्ताओं में खोते हैं उसका थोड़ा सा भी भाग यदि हम एकान्त में, विचारों के बनाने में, लगावें और जिस परिस्थिति को लाना चाहते हैं उसका और उसकी पूर्ति का विचार करें तो महात्मा ईसा ने हमारे जीवन की उपमा जो एक स्वच्छन्द पक्षी से दी है वह ठीक उतरेगी । उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन स्वच्छन्द पक्षी की तरह स्वतन्त्र होना चाहिये ।

जो समय एकान्त में बैठकर ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थिर रखने के लिये लगाया जायगा वह हमारे लिये ईश्वर का प्रसाद होगा । यदि हम सच्चाई से ध्यान लगावें तो वह हमारी एक अमूल्य सम्पत्ति होगी ।

जो विधि एक के लिये संभव है वही दूसरे के लिये ठीक नहीं हो सकती तथापि कुछ सुझाव यहाँ दिये जा रहे हैं जो लाभदायक सिद्ध होंगे । प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपनी विधि जारी रखनी चाहिये ।

ऐ मेरे आसमानी पिता, तू हमारे जीवन, प्रेम, बुद्धि और शक्ति का दाता है जिसके सहारे हम चलते फिरते और जीवित रहते हैं। तुझसे हमें सहायता मिलती है। तू हममें प्रकट हो जा।

तू मेरी मदद कर कि मुझे विशाल बुद्धि, दूरदृष्टि, प्रेम और शक्ति मिले जिससे मैं तेरी, अपने भाइयों की और सारे प्राणियों की सेवा सच्चाई के साथ कर सकूँ और मुझे ईश्वरीय मार्ग प्रदर्शन और सहायता मिल सके तथा मेरी सब आवश्यकताएँ पूर्ण हो।

ऐ प्रभो! तू हमारे अज्ञान को दूर कर। मुझे रास्ता दिखला और मेरे ऊपर भली भौति शासन कर जिससे मैं अपने जीवन की जानकारी प्राप्त करूँ और पहले से भी अधिक अपने को प्रकाशित कर सकूँ।

जीवन के अमरत्व, प्रेम, बुद्धि और शक्ति पर मेरा पूरा विश्वास है। मुझे ईश्वरीय पथ प्रदर्शन और प्रेम मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा पिता ईश्वर मेरे द्वारा काम करता है। मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ।

उस मार्ग पर चलने के लिये निम्न लिखित निश्चय, जिसे हम आज ही करें, हमारी सहायता कर सकता है।

मेरा निश्चय है

मेरा निश्चय है कि मेरे भाई ईसा ने जिन उपदेशों को मुझे आसमान के नीचे गैलियन समुद्र के पास पहाड़ की तराई में बड़ी सादगी से दिया था दिल खोलकर मैं उनको उसी भावना से ही ग्रहण करता हूँ ।

जब उन्होंने सब धर्मों का तत्व और मनुष्यों का कर्तव्य बताया तो, मेरा विश्वास है कि, वे अपनी भावनाओं को खूब जानते थे और जो वे कहते थे उसे करके दिखाते थे ।

मैं आज दूसरे दिन निश्चय करता हूँ कि आज से मेरा नया जीवन प्रारम्भ हो रहा है और बड़ी उत्कण्ठा तथा प्रसन्नता के साथ, बिना किसी की मदद के मैं ईश्वर की शरण में जाऊँगा और पुत्र की तरह से वह मुझे प्यार करेगा तथा मेरी रहनुमाई करेगा । महात्मा ईसा ने जीवन भर इसी का अनुभव किया और ससार से जाने के पहले उन्होंने इसी का उपदेश दिया ।

मैं बड़े ध्यान के साथ ईश्वर की इच्छा का अध्ययन करूँगा और बड़ी उत्कण्ठा से शान्ति के साथ उसकी पूर्ति करूँगा । वह मेरी रक्षा करेगा इसलिये मुझपर कोई आपत्ति न आवेगी । मैं दिव्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ इसलिये मैं अमर रहूँगा ।

मैं निश्चय करता हूँ कि लोगों से अपने वर्तव में मैं ठिठई का उत्तर धैर्य से, बहस का नम्रता से और वृणा का प्रेम से दूँगा । मुझे

काम करने की सदैव उत्कठा रहेगी जिससे आनन्द मिलता है और जो मानवी जीवन को सार्थक बनाता है ।

अपने पड़ोसी की हानि करके मैं अपना स्वार्थ कभी सिद्ध न करूँगा । मुझे विश्वास है कि एक-दूसरे की सहायता से ही मैं मनुष्य बन सकता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है उससे ही मैं अपना जीवन सुखी बना सकता हूँ ।

मैं निश्चय करता हूँ कि आज का दिन मैं इस प्रकार व्यतीत करूँगा कि जब रात होगी तो केवल मुझे यही सन्तोष न होगा कि कल की यात्रा में मैं स्वर्ग के कुछ समीप पहुँच गया हूँ प्रत्युत मुझे इस बात का अभिमान भी होगा कि मैंने संसार के रंगमंच पर अपना कर्तव्य खूबी से किया है और मैं इस योग्य हो गया हूँ कि परमपिता ईश्वर मुझसे प्रेम करे और मेरी देख-रेख रखे ।

श्री जेम्स एलेन व लिली एलेन रचित

कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें

(१) विचारों का प्रभाव—यह पुस्तक जेम्स एलेन लिखित *As you thinketh* का अनुवाद है। उसमें बताया है कि मनुष्य के विचारों में कितनी महान् शक्ति है; उसका कितना प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है, एवं उसमें क्या चमत्कार है। मूल्य ॥

(२) मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है—यह पुस्तक जेम्स एलेन के *Man is the Master of his Mind, Body and Circumstances* का अनुवाद है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने विचारों से, अपने उद्योगों और अध्यवसाय से अपने भाग्य को बना सकते हैं, मूल्य ॥

(३) गौरवशाली जीवन—यह जेम्स एलेन लिखित *Life Triumphant* का अनुवाद है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के विचारों में कितनी महान् शक्ति है; उसका कितना प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है, एवं उसमें क्या चमत्कार है। मूल्य ॥

(४) नर में नारायण—यदि हम ससार से प्रेम करें, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें और मन तथा हृदय को अपने वश में रखें तो यह मानवी दुख दूर किया जा सकता है।" इस पुस्तक में ऐसे साधन बतलाये गये हैं जिनके अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन को निस्सन्देह सुखी और शान्त बना सकता है। मूल्य १॥ मात्र ।

(५) मन की अपार शक्ति—यह पुस्तक श्रीमती लिली एलेन लिखित *Might of the mind* का अनुवाद है, इस सुन्दर पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य के भीतर वह अपार शक्ति है जिसको जान लेने पर वह जैसा चाहे, बन सकता है। मूल्य ॥

(६) भाग्य पर विजय—इस पुस्तक में पुरुषार्थ का महत्व दिखलाया गया है। पुरुषार्थी पुरुष चाहे तो भाग्य को भी बदल सकता है। मूल लेखक जेम्स एलेन । मूल्य १)

(७) हमारे मानसिक शिशु—इस पुस्तक में भय, अहंकार, काम, क्रोध विकारों से छूटने के सुलभ मार्ग बताये गये हैं जिनके अनुसार चल कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ९

